

CHECKED

۲۹-۲۸-۲۷-۲۶
RARE BOOK
NOT TO BE ISSUED
یعنی غائب ہے

پورٹ حلیہ عظیم مذاہب

Checked
1987

دھرم
CHECKED 1987

۲۹-۲۸-۲۷-۲۶ دسمبر ۱۹۸۷ء

بقام اسلامیہ کالج لاہور

باجازت خاص اگرز کٹو کمیٹی دھرم مہوتسو

حسب فرمائش خواجہ غلام محی الدین صاحب تاجر پیشینہ لاہور

کل حقوق محفوظ رجسٹری شدہ حسب قانون بستم گورنمنٹ

۱۵۱۰ ہجری مطابق ۱۸۹۷ء

مطبوعہ مطبع صدیقی لاہور

سنان دہرم گزٹ

سنان دہرم گزٹ کا ماہوار سالہ

دو زبان میں ہی ایک سالہ گزٹ ہندوستان میں چھپتا ہے جو سنان دہرم گزٹ کا ماہوار سالہ ہے اور جس میں
بین درجہ کی لائق اور مشہور اصحاب کو قلم کے مضامین و بارہ سنان دہرم شائع ہوتے ہیں
سنان اعلیٰ درجہ کا غنڈہ پر نہایت خوشخط اور صفائی کے ساتھ چھپا جاتا ہے۔ یہ ماہوار سالہ اکثر ۶۰ صفحہ
مجموعہ کا ہوتا ہے یا قیمت سالانہ مبلغ تین روپیہ۔ جو درخواست خریداری اس پتہ پر آؤ۔

پنڈت گوپی ناتھ

ادیٹر سنان دہرم گزٹ لاہور

اخبار پنجاب سماچار لاہور

پنجاب کے ہفتہ وار اردو اخباروں میں سب سے چلتا پڑھتا ہندوستان کیلئے تازہ تر خبروں کا گنجینہ ہرنیہ کو پنجاب کے دارالخلافہ
لاہور سے بڑی آہٹنا کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ ملکی مضامین پر نہایت براہ بحث کی جاتی ہے۔ اور رعایا کے
محقق کو گورنمنٹ پر بڑے عمدہ طور سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ملکی انتظام کی خرابیوں کو مؤذیانہ سرکار و ولتدار
خدمت میں پیش کر دینا آپ ہی ثانی ہے۔ بالاین ہر قیمت سالانہ صرف ۱۰ روپیہ ۶۰ صفحہ اخبار اور رضایت
کے لحاظ سے اس سے سستا اخبار پنجاب بہر میں کوئی نہیں۔

تھ

ہیرالڈ کو بیوٹیکر ہفتہ وار اخبار پنجاب سماچار لاہور

تجویز و بارہ طبع ثانی لکھنؤ میں مصنفہ حجتہ الاسلام حضرت راجہ غلام احمد صاحب الرحمن مدین قادیان
صفحہ ۲۶۴

انٹروکشن

اس رپورٹ کے شائع ہونے میں بیشک معمول سے زیادہ کئی تاخیر ہوئی لیکن یہاں باعث بعض اُن اصحاب کی کم توجہ ہی ہے جنہوں نے جلسہ میں باقی تقریریں بیان کر کے انکے قلمبند کرنے میں ہتھ دیر کر دی ان باقی تقریریں کو محفوظ کرنے کے لیے جلسہ کی طرف سے وریڈیم نوٹس اور مختصر نوٹس دیے گئے ان کا انتظام کر دیا گیا تھا اور اگر یہ حفظ مقدم نہ ہوتا تو اس وقت مکمل رپورٹ کا شائع کر دینا محال تھا۔ ہم نہایت ہی افسوس اُن اصحاب کا یہاں کر کے ہیں جنہوں نے باوجود خوشحالی شدہ وغیرہ جبری شدہ خطوط کے متواتر پہنچنے پر یہی رسید تک کی پروا نہ کی۔ اتفاقاً جلسہ کے دوسرے ماہ ہی گل سپیکر دن کی خدمت میں لکھ کر دیا گیا تھا کہ وہ مقررہ میعاد کے اندر اپنی تقریریں قلمبند کر کے بھیجیں ورنہ ان کی طرف سے رپورٹس کی گئی ہوئی وریڈیم تقریریں شائع کر دی جائیں گی چنانچہ بعض اصحاب نے تو اپنی تقریریں بھیج دیں اور بعض نے وریڈیم تقریریں کو منگو کر صرف نظر ثانی پر اتفاق کیا کیونکہ یہ تقریریں جتنی الامکان تقریر کرنے والوں کے اپنی ہی بولے ہوئی الفاظ تھے۔ لیکن بعض بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ مقررہ تاریخ تک اپنی تقریریں بھیجیں اور نہ نظر ثانی کے لیے لکھا۔ حتیٰ کہ رسید خط کی سہی پر واہ کی اور آخر میں آگئی۔ ایسی صورت میں کمیٹی نے جیسا کہ طریق ہے وریڈیم رپورٹس کی تقریریں اخذ کر لی۔ ایسے بزرگ اگر کہیں اپنی تقریریں اتفاقاً نظر ثانی کی ضرورت سمجھیں تو اپنی غلطی کو اسکا جواب سمجھیں۔ کمیٹی نے محض انکی خاطر ہتھ دیر تاخیر اشاعت رپورٹ میں ڈال دی ورنہ اس رپورٹ کو آخر فوری میں شائع ہونا چاہیے تھا۔ یہ جلسہ جس شان و شوکت۔ امن اور اطمینان سے ہوا محتاج بیان نہیں مثلاً ان جلسہ کی بہت بات کا پہلے سے ہی قیاس کر کے یہ ضروری معلوم ہوا کہ نہایت وسعت والا مکان اتفاقاً جلسہ کے لیے تجویز ہو۔ اس ضرورت کو اسلام آباد لاج لاہور سے بہتر کوئی اور مکان پورا کر سکتا تھا۔ جو بحسن حمایت اسلام نے نہایت خوشی دیا اور اسکا خاص شکریہ کمیٹی ادا کرتی ہے۔ جلسہ کیسے رونق انداز ہوئی کے سچاؤ دن ۲۶ دسمبر ۱۹۶۹ء ۲۹ دسمبر ۱۹۶۹ء

(ب)

تکے ہوئے مارا بعض دن نو قعدہ حاضرین سات آئندہ ہر اتہی ابتداء میں اس وقت سب کے لئے صرف تین دن اعلان کی گئی تھی۔ لیکن سپیکروں کی زیادتی قعدہ نے بعد میں ایک دن اور کی ضرورت ثابت کر دی اس وجہ سے کہ صدات اور تقریروں کو حسب شرائط کیٹی اندازہ کرنے کے لئے چہر بزرگ پہلے ہی ماڈریٹ مقرر ہو چکے تھے جنہیں سے ایک ایک کر کے ہر فرد صدر نشین مقرر کئے گئے جیسے کہ آگے چلکر معام ہو گا۔ ڈیرٹروں کے نام نامی یہ ہیں۔ (۱) راجہ بہادر بابو برتول چندر صاحب جج چیف کورٹ پنجاب (۲) خان بہادر شیخ خدابخش صاحب جج سمال کاڈ کورٹ لاہور۔ (۳) راجہ بہادر پنڈت رادما کشن صاحب کول پلیڈ چیف کورٹ سابق گورنر ججوں۔ (۴) حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی۔ (۵) رائے بہوانی داس صاحب ایم ای۔ اسٹریٹسٹ افیسر (۶) جناب سردار جواہر سنگھ صاحب سکرٹری خالصہ کالج کیٹی لاہور۔

کیٹی نہایت ادب کے ساتھ ان بزرگوں کی تکلیف برداری کر نیکاً شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب یہاں وہ پانچ سوالات لکھے جاتے ہیں جو کیٹی کی طرف سے بغرض جوابات شائع ہوئی۔ ان جوابات کیلئے یہ ضروری سمجھا گیا تھا کہ تقریر کر نیوالا اپنے بیان کو حتی الامکان اس کتاب تک محدود رکھو جسکو وہ ہمیں طور سے مقدس مان چکا ہے۔

سوال اول ❖ انسان کی جسمانی۔ اخلاقی۔ اور روحانی حالتیں۔

سوال دوم ❖ انسان کی زندگی کو بعد کی حالت یعنی عقبی۔

سوال سوم ❖ دنیا میں انسان کی بہنی کی پہلی غرض کیا ہو۔ اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔

سوال چہارم ❖ کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے۔

سوال پنجم ❖ علم عیسے گیان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں۔

خاتمہ

دہنیت راجہ بی۔ ای۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ پلیڈر چیف کورٹ

پنجاب سکرٹری دہنیت مہوشو۔

پہلا اجلاس

بوقت صبح

بروز ہفتہ بتاریخ ۲۶-۲۷-۱۹۹۶ء

پروگرام کے موجب کارروائی جلسہ نے ٹیکس میں شروع ہوا تھا لیکن اسی سارے نو ذبح تھے کہ مکان جلسہ الفیو
سے معمور نظر آنے لگا۔ تجویز دادہ موڈرٹیر صاحبان میں سے خان بہادری شیخ خدا بخش صاحب اور کلیم نور الدین صاحبیدارت
کے بیچ پریشان تھے۔ سرور دیال سنگھ صاحب جس جھیندر عزیزوں میں سے ایک کی ناگہانی موت پر شریک جلسہ نہ ہونے کے
انکی جگہ سرور جواہر سنگھ صاحب بکر ٹری فائلنگ کی لکھنؤ موڈرٹیر تیار دیے گئے ٹیکس میں بچے ماسٹر درگا پٹ دھنا
پریڈر نہ لکھنؤ منتظرینے شیخ پران کو ذیل کی تقریر سے کارروائی جلسہ کو شروع کیا۔

تقریر ماسٹر درگا پٹ صاحب پریڈرٹ کمیٹی منتظم

صاحب ریجنس اور ہمارے دلش کے بانیو! آپ کو واضح ہو کہ یہ جلسہ جس میں آپ شریف لاکھ میں اس غرض سے
منعقد ہوا ہے کہ چند سوالات جو کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤ گا انکی بابت وہ صاحب جو کہ مقرر ہوئے ہیں تقریر کرنے
کے واسطے ماسوہ پڑھنے کے لیے کہو سمجھائیں کہ ہمارے بزرگوں کی کیا رائے ہے یہ بات آپ کے سامنے کتنا کچھ بھی
نامناسب نہیں ہے کہ ایسے جلسے ہفتہ سے ہوتے آئے ہیں اور پہلے ہی ہوا کرتے تھے چنانچہ جب کہ ہندوستان میں
مسلمان دین کی تشریح کرنے والے عیسائی مذہب کے فاضل اور پٹرت غلوٹ میں جمع ہو کرتے تھے یہ بات تاریخ ہند
کے پڑھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہی بات تھی جس سے کہ رہنا ہوتا تھا اگر ہم اور پہلے زمانے کی طرف غور
کریں تو معلوم ہوگا کہ فرصت کے وقت مختلف مذہب کے لوگ اگر دوستانہ طور پر بات چیت کیا کرتے تھے معمولی عقل
کے لوگ باریک باتوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور وہ ان جلسوں میں حل ہو جا کر تین تین۔

چنانچہ ہمارا اہم بکر اجیت کے زمانہ میں فورتن کھے گئے۔ میں نے مہاراجہ بھارت میں دیکھا ہے کہ غیر ملک
لوگ اپنی زبانوں میں بولتے تھے یہ تو تھا کچھ زمانہ کا حال اور ذکر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کھانگو لینے اس کی میں اسی
قسم کا ایک بڑا بھاری جلسہ ہوا جو ان لوگوں کی غروت اور دولت کے باعث ایسی عمدگی سے ہوا جس کا بیان میں بیان

نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے اسکی رپورٹ پڑھی ہے انکو اچھی طرح معلوم ہوگا سینے ہی وہ رپورٹ پڑھی ہے کہ کس اس اور شائستگی سے اتنا بڑا صلبہ ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اخبار میں دیکھا تھا جس کے امریکن لوگوں کی شائستگی ثابت ہوئی ہے کہ پانچ ہزار آدمی اس میں شامل تھے اور جو ایک دن کے اجلاس میں پریسینٹ بھی ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ صلبہ میں ہرگز کوئی شور و شغب نہ تھا وہ صرف پولیس کے پکٹر دن کا تھا۔ خیر یہ تو ایک بڑا بہاری جلسہ تھا اور امریکہ کے معمول اور فاضل لوگوں کی خوشنش سے ہوا تھا یہ صلبہ اگرچہ اسی شان کا تو نہیں مگر ہے اسی قسم کا۔

اور اسی لیے کوئی زالا یا نئی قسم کا صلبہ نہیں بلکہ ایسا اسی صلبہ ہے جو قدیم زمانے میں بھی ہو کر رہا ہے۔ اور اب بھی جو بہن ہیں میں آپ لوگوں کا اور میرے صاحبان کا تو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی تشریف آوری سے ہم کو شکریہ ادا کیا۔ ہم پر سنیر پروردگار سے پراہتہ ناز بندگی کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں رغبت پیدا کرے اور ہم آخر تک ساری مضامین شوق سے لیں۔

میں نے ابھی کہا ہے کہ اس صلبہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قدیم زمانے میں نہ ہوتی رہی ہو اور نہ زمانہ میں تھا اور ان کے ذریعہ سمجھنا انتہائی کی مرضی کا نتیجہ تھا اور شکل سے شکل باتیں جو الیات کے متعلق ہوتی تھیں حل ہو جایا کرتی تھیں پہر ہی اس زمانہ میں باہم ایک دوسرے کے ملنے کے ذریعے ایسے نہ تھے جس اب میں چنانچہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدارس کے لوگ لاہور والوں سے ملتے تھے اور یہ بات تاریخ والوں سے پوشیدہ نہیں کہ ایک وقت تھا جبکہ راجپوتوں کے لوگ دلی والوں سے مل سکتے تھے۔ مگر اب وہ زمانہ ہے کہ دلش و تہا مترون کے لوگ اکٹھے ہیں مہارانی و کٹوریہ جیسے زمانہ میں ہم امن اور آرام سے سہستہ میں اسکا اور انگریزی گورنمنٹ کا تو دل سے دہنبا کرتے ہیں جب کہ دور دور ملکوں کے مذہب و خیالات ہم تک آتی ہیں اور اخبارات کو ذریعہ شائستگی پہل رہی ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ فرصت کو وقت ہم سب کچھ ہو کر سوچیں کہ آئنا کی بھلائی کس میں ہے اس لیے اس جلسہ کی منتشا یہ ہے کہ اتفاق سے ملکر بات چیت نہ پڑی کیا کریں اور یہی ایک منشاء ہے کہ مستند ہو یا اور معتبر علمین کی بابت پہلایا جاوے گا کہ غلط فہمی دور ہو سینیے ابھی کہا تھا کہ یہ جلسہ اس زمانہ میں ہی نیا نہیں بلکہ پچھلے دو سالوں میں لٹکا گو میں ہر جگہ ہے اس لیے بیان پر شکا گو کہ سوائے مصلحت ہونا ہمارا پتہ ضروری ہے اور وہ سوالات جن پر مسودہ لکھ کر دینے میں میر میں سوالات (۱) انسان کی حیاتی اخلاقی اور روحانی حالتوں کا بیان (۲) عقیدے کا ذکر (۳) دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے۔ اور وہ غرض کس طرح ہو سکتی ہے (۴) اکرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے (۵) انسانی ہونے کے ذریعے۔

یہ سوالات ہمارے سامنے ہیں امید ہے کہ جو لوگ ان پر تکریر کریں گے یا سہوہ پڑھیں گے وہ بکھرا چھی طرح سمجھائیں گے تاکہ عام لوگ بھی سمجھ کر لاسبہ اور ٹائٹس میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ احادیث سے بہت سے صاحبان نے ہمدردی ظاہر کی ہے جو اُمّی بہت ساری چٹھیوں سے معلوم ہو سکتی ہے جو آئی ہوئی ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ ہونگے جو اس باب کے مخالف ہوں لیکن آپ کو یاد رہے کہ شائستہ اور مذہب لوگوں نے اکثر ہمدردی ظاہر کی ہے یہہ دیکھ کر آپ کو اور بھی تعجب ہوگا کہ یہ جلسہ ایک ایسے مکان میں ہے جسکی نسبت لگتے تھے کہ ہم اور وہ مخالف ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم سب لوگ جو مخالف مشہور تھے ایسے مجمع میں ایک جگہ جمع ہیں جسکی نسبت لوگوں کو یقین تھا اور جو باہم مخالف مشہور ہیں جو لوگ قبل از وقت میرا کہہ رہے تھے کہ نتیجہ اچھا نہ ہوگا اور یہ جلسہ عین ہوگا ان کو دیکھنا چاہیے کہ کسی اور نتیجہ کی بابت تو میں کچھ نہیں کہتا مگر نتیجہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ باہم ایک دوسرے کے مخالف گنوجاتے ہیں وہ باہم ملکر ایک جگہ بیٹھے ہیں اور اپنے دین کو میری سمجھ میں زیادہ تر تہذیب کے ساتھ ملنے کے یہ معنی ہیں کہ دل سے کدورت اور تعصب دور ہو۔ مخالف کا خیال رہے اور ایک مخالف سے کسی سے دشمنی پیدا نہ ہو بلکہ باوجود اختلاف ساڑھے کے بھی باہم سلوک اور محبت کریں اور محبت اسی وقت دستیاب ہو سکتا ہے جیسا انسان اپنے ہی مذہب پر سچے دل سے چلے کیونکہ میں اب کوئی مذہب نہیں دیکھتا جو باہمی پریم اور محبت کی تعلیم نہ دیتا ہو۔ اسی پریم اور محبت کے ذریعہ ایک مخالف الراجعی کو اپنا ہم خیال بنالیتا ہی آسان ہے یہ تقاضا ہے علم کا۔ یہ تقاضا ہے ترقی کا جس قدر لوگ دنیا میں مہذب ہوتے جاتے ہیں سہی قدر ہی عاجزی الشور کی طرف ہوتی جاتی ہے اور سہی قدر امن۔ شائستگی اور شائستگی اور آرام کی روح دنیا میں سپیلنے جاتی ہے آجکل کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علم دار خدا سے منکر ہو جاتے ہیں مگر کین صاحب کہتے ہیں کہ بڑے علم سے سہی قدر خطرہ نہیں جتنا چھوٹے علم سے سہی قدر آدمی بہت بڑھ جاتے ہیں انکی داعی تو میں جتنی نشوونما پاتی ہیں جس قدر دماغی اور عقل میں ترقی ہوتی ہے سہی قدر وہ جانتے ہیں کہ پرستش کی جہاں بڑی ہے۔ پروردگار کی شوکت اور جلال اتنا ہی لا انتہا نظر آنے لگتا ہے۔ سو وقت انسان پر دوبار ہو کر باہم پریم کا سبق سکھالیتا اور اتفاق کرتا ہے۔

ایسے ایسے طلبوں سے کوئی دشمنیت نہیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا وہ وقت آنیوالا ہے کہ ہم سب اتفاق سے رہیں گے اور شائستگی اور مہذب میں بسیں گے۔ معاملہ دین کا اس طرح حکا ہے کہ ہم لوگوں کی طاقتیں اور مقبلیں اور اسکی تہ تک پہنچنے میں قاصر ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت بڑے بڑے لوگوں کی خدمت میں سوال کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ کل جواب دیں گے۔ مگر اسی طرح پر وہ پرستش کی قدرت اور عقل کے سوال کو حل نہ کر سکے۔ تاریخ

بتلائی ہے کڑی موسم تہذیب سے اسکے خلق سوال کیا گیا اس نے کہا کہ کل جواب دینگے اور ہر روز اس طرح کہتے رہے آخر ایک دن کہا کہ جس قدر سوچتا ہوں اپنی قدر عاجز آتا ہوں ہی حال ہے۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسکی تہذیب کا چہرہ تھا جو اسے ممکن ہے ایسے بیان ہی ہوں کہ آپ کی تشفی نہ ہووے۔ آپ خوش نہ ہوں۔ جہاں بڑے بڑے عالموں اور گردوں کی عقلیں مسلمان ہیں وہاں ہم تم کو پا کر کہتے ہیں ایسے آپ ایسی مسرت میں ہمارے تصور معاف کر دیں غرض یہ ہے کہ دل کر کے دکھا دیے جائیں۔ یہ سوالات پر پیشہ کے متعلق سمندر سے بڑے ہیں ایسے پروردگار کی نسبت سوچنا ہی بڑی بات ہے اگر ہم لوگوں سے آپ کو قابل تشفی جواب نہ ملیں تو آپ سوجھیں کہ ہم اس عاجز سے بڑے نہیں جو چونچ سے سمندر کو خالی کر دینا چاہتا تھا جو سوالات کے سامنے ہیں وہ سب فیثوں کے سامنے رہے ہیں۔ بغیر لحاظ کسی خاص نہ رہے آپ کو معلوم ہو گا کہ اس میں تقریباً سب مذہب یکساں ہیں کسی کے پر کرتی میں فرق ہو اصل میں مادہ ایک ہی پایا جاتا ہے اس طرح کون شخص ہے جس میں صفت انسانیت ہو اور وہ تمام دنیا کی نسبت میری ہو جانے پر ہی نہ سوچے گو کہ ہر سے آیا ہوں اور کدہ ہر جاں لگا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جن آدمیوں کو کئی گز مڑ گئی ہے وہ خوب سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا کیا حال ہو گا آپ یہ جانیں کہ اگر ہم لوگوں میں اختلاف ہی آیا دے۔ اختلاف سومر اور بجا حملہ نہیں بلکہ اختلاف رائے ہے میرے کہا کہ ہم لوگوں کی پر کرتیاں سب ماؤ اور سیرتین علیحدہ علیحدہ ہیں ایک چکر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسکی نسبت مختلف بیان کرتے ہیں جب تک صند کا تعلق نہ ہو جب تک انسان کی یہ حالت رہتی ہے بہت ہی خوب ہے اس موقع پر مجھے ایک نقل یاد آئی ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر لوگ تصور دیکھنے آیا کرتے تھے اس تصویر کے دیکھنے سے حرات اور دینداری حاصل کیا کرتے تھے چونکہ دیکھنے والا بہت تھے اسکی نسبت بان جیت ہو سنے لگی کہ کہیں نہ کہ یہ عہد لال رنگ کی ہے کہیں نہ کہ انہیں یہ عہد کی کاٹ رنگ کی ہے قیس نے کہا کہ میں تم دونوں سے بہتر جانتا ہوں یہ عہد کی نہ کاٹ رنگ کی ہے نہ لال کی بلکہ سفیدی کی ہے جو چھپی ہے نہ ہڈیوں رنگ یہ بات ہوتی رہی ہر ایک اور شخص نے کہا کہ یہ عہد کی ایک رنگ کی ہے جو ہر ایک جو اس تصور میں دکھائی دیتی ہے کئی سال تک لگتا رہا کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا بہت سے آدمی جمع ہو گئے کئی ایک آدمی رحلت کر گئے اور زندگی کے اونچے ترے پر پہنچ گئے صاحبان حیا انہیں سمجھا کہ اسکی عہد کی دراصل یہ ہے وہاں سے اگر آپ تصور کو فلانی جگہ سے دیکھیں گے چنانچہ جب دوسرے مخالف اس سینار پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ہر ایک رشتے غرضیکہ متضاد عیاں ہے کہ وہ تصویر حق کی تھی وہ تصویر ہی سجائی کی جب لوگوں نے غفلت کی نظروں سے دیکھا سجائی اسی طرح موجود ہے میرا آسمان پر سورج منسل آسمان کے سجائی ہی دل میں محصور ہے اگر میری زبان ہوتی میں اسکو بیان کر سکتا جس طرح بیان

میں نفس آتا ہے سب طرح دماغ کے نقص پر چبکڑا کر ٹاہنیک نہیں ہے۔ ہماری کتابیں جو گنیاں کا خزن ہیں اگر ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے اور سچائی کو دیکھ نہیں سکتے تو ایسا کوئی موقع ہونا چاہیے کہ کوئی ایسے دیکھائے اور سمجھائے ایسے ہر ایک طریقہ سے جس سے آدمی کو بہت لا بہرہ ہونے والا ہے کیونکہ جو صاحبان اعلیٰ کتابوں تک نہیں پہنچ سکتے وہ اعلیٰ آدمیوں کی زبان سے نہیں سب طرح ہر ایک آدمی کے دل میں شوق ہے کہ سچائی کو دیکھے اور سچائی ظاہر ہو جس نے کہا کہ اس کا لبالب دیکھنا چاہیے نتیجہ دیکھو کہ سچائی کس طرف ہے۔ ابھی ایک سوچ کر کہیں پڑنے والا ہے جس میں سوچ ساری کا سارا ایک ہو جائیگا۔ اس میں تمام دنیا کے مجموعی جمع ہونگے اور دیکھنے کو آئیں گے اسی طرح اگر جو ہم لوگ دین کی نسبت جانتے ہیں اور ہم میں اعلیٰ انسان اور مادی ہیں جو ہمیشہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ بہت ہی خوبیوں کا خزن ہے کہ ہم اگر بیان نہیں کر سکتے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ ہو جائیں۔ اس حلیہ میں مختلف مذاہب کے فاضل آئے ہیں جو ہم کو سمجھائیں گے۔ اعتراض کرنے کی کسی کو گنجائش نہ ہوگی میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس حلیہ سے بڑے بڑے صاحبان کو بہرہ دی ہے چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے مجلس صاحبان کے قدر و غرا آدمی ہیں جو بیٹھے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں میں یہ بھی کہہ آیا ہوں کہ یہ حلیہ نیا نہیں ایسے حلیے پہلے ہی ہوتے آئے ہیں اگر چہ کنگو کا حلیہ بڑا ہماری حلیہ تھا مگر یہی کم نہیں آپ لوگ علم۔ اتفاق و خیر کسی پسینہ میں یورپینوں سے کم نہیں میں اسید کرتا ہوں کہ آپ غایت شوق سے سب تقریریں سنیں گے۔ اہم شانتی۔ شانتی۔ شانتی۔

ماسٹر درگا پرشاد صاحب تقریر کے ختم ہونے پر کبھی منتظر کی طرف سے مندرجہ ذیل الفاظ بولنے کے پیکر پہرہ پڑے ہوئے۔

صاحبان! مجھے کبھی کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ جناب سردار دیال سنگھ صاحب اس اہلب سوامی کے آثار میں ایک ناگمانی موت ہو گئی ہے۔ تشریف نہیں لاسکتے اور اپنی جگہ اونہوں نے بہائی جواہر سنگھ سکرٹری خالصہ کالج کینیڈا کو نامزد فرمایا ہے۔ جو ہر طرح سے اچھا انتخاب ہے۔

ایسا ہی جناب بابو پرتول چندر صاحب چرچی جج چیف کورٹ پنجاب بھی تشریف نہیں لاسکے کیونکہ انکے گرم لینے سمند ہی سٹر بنر جی جج مائیکورٹ آڈا آباد بھی ابھی تشریف لائے ہیں۔ البتہ دوسرے وقت پر دونوں صاحبان تشریف لاکر مشکور کریں گے۔ اب بہائی جواہر سنگھ صاحب جلسہ کو افتتاح کریں گے۔

اپنے سردار جواہر سنگھ صاحب اپنی کرسی صدارت سے اٹھ کر سپیکر کے منبر پر آئے اور ذیل کی تقریر ادا فرمائی

اقتحاجی تقریر جناب سردار خواجہ ہرنگہ صاحب موٹر پٹر

برادران! اس جلسہ کو فارمل طور پر اوپن کرنے کے واسطے یعنی اس جلسہ کی کارروائی شروع کرنے کے لیے صاف جلسہ کے طور پر اس جلسہ کے پروموترز نے مجھے یہ عزت بخشی ہے۔ کہ میں فارملی اوپن ڈیکلیر کروں میں اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ بلکہ یہ بتلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ جو یہاں موجود ہیں۔ ان کی خدمت میں التماس کروں۔ کہ اُن سب کو یہ بات جاننی ضروری۔ بلکہ بہت ضروری ہے۔ کہ جس مذہب کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسکی خوبیاں بیان کریں یعنی اپنے مذہب کے روم سے سوالات مقررہ کا جواب دیں۔ اور کبھی دوسرے مذہب پر کٹیا یا صراحتاً حملہ نہ کریں۔ ہم جو ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہماری غرض بچا اسکے اور کچھ نہیں۔ کہ باہم اتحاد اور ارتباط طر ہے اور آسان سے آسان طریق پر ایک سچے مذہب کی خوبیوں پر اطلاع پانے لگا اگر تعصب اور حسد ایسے جلسوں کے بڑے توہم کو بچانے نہیں اسلئے تعصب اور ضد جیسی بڑی چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ کیونکہ تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ جب کو مذہب کے نزدیک ہی نہ آنے دیا جاوے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے۔ تو دوسرے پر تو تعصب کیوں کر سکتا ہے۔ کیونکہ سچا مذہب ہمیشہ تعصب سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔

آپ جانتے ہیں۔ کہ مذہب کوئی چیز نہیں۔ کہ بازار سے خریدنا جائے یا تیار دل پر مل سکے مذہب کا تعلق ہمیشہ کی زندگی سے ہے پہر آپ خیال فرمادیں کہ مذہب جو معاملہ میں کس کی روایت کی کیا وجہ پس معاملات مذہبی میں تعصب اور ضد نہ ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب آدمی ایک پیسہ کا سٹی کا بزنس مول لیتا ہے تو اسے کئی فوٹو لٹکوا لیتا ہے۔ تو پھر مذہب ایسی شے کو بلا دیکھے ہمالے قبول کر لینا کیا مطلب رکھتا ہے مذہب جب کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اور جب کا اغراض و ادانی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس میں ہی اگر انسان تعصب کو کام میں لاوے تو سخت غلطی ہوگی۔ اور اس کا نتیجہ کبھی ہی اچھا اور مفید نہیں ہو سکتا بلکہ ہر وہ ساری کوشش لا حاصل اور بیہودہ ہوگی۔ اور میری رائے میں جب کہ مذہب کوئی زر خرید چیز نہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں تعصب آخر ہی کیوں؟

اسکے علاوہ خدا ایک ہے۔ اور اسکے ہندسے سب ایک ہیں۔ اور سب کو اس نے روح دی ہے۔ ناگ۔ کان۔ سب ہضامیکان دیے ہیں۔ ہر میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ انسان کے لیے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ مذہب قائم کیے

جائیں جبکہ سب آدمیوں کی ضروریات جسمانی ایک ہی قسم کی ہیں پھر کوئی وجہ نہیں کہ مذہب پر جو روح کی سپری کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت سی ہوں۔ لیکن اب چونکہ اب بہت سی مذاہب ہیں اور جو حق کے طالب ہیں۔ وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جذبہ منعقد کیا گیا ہے تاکہ عام طور پر تندیہ اور ستانیت کے پیرائے میں یہ بتلایا جاوے کہ حق کیا ہے؟

حق کے پانے کے ذریعہ پروفیسر۔ اور یہ ہم ہر ایک مذہب کے لائق اور فاضل پروفیسر کے ہنر سے سنیں گے۔ جو اس ٹیپسٹ پر کپڑے ہو کر بیان کریں گے۔ اگر تفریر کرنے والے صاحبان کو بالکل کھٹا چوڑا یا جاتا۔ تو ہر کوئی حد و حساب نہ رہتا۔ اور اصل مقصد پورا نہ ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک مذہب کا پروفیسر جو چاہتا ہوتا۔ اس لیے اس مقصد کو پورا کرنے اور اس قباحیت اور نقص کے رفع داد کے لیے پانچ معنایں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ جن پر جس مذہب کے پروفیسر جس طرح چاہیں۔ بولیں مگر جلسہ میں کسی دوسرے مذہب پر اپنی دوران تقریر میں صراحتاً یا کتنا یا حائل نہ کرے اور حملہ کرنا بھی کیوں چاہیے۔ ۹

جبکہ ایک شخص یہ سمجھ لے کہ میں حق بیان کرتا ہوں پھر دوسرے مذہب پر حملہ کرنے کے کیا معنی؟ اس لیے اس جلسہ کے مانیوں نے تہی سوچ بچار کے بعد یہ قید لگا دی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے مذہب پر کسی قسم کا خفیف یا خفیف حملہ کا اشارہ بھی نہ کرے۔ میں بہت ہی خوش ہوں۔ کہ یہ کوئی بہت ہی اچھا موقع ہے ہر ایک مذہب کی بھابیوں کے سننے اور سوچنے کے لیے ملا ہے پشیترا اس کے کہیں سینئر جانوں انجین حمایت اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ایسے اچھے کام کے لیے اپنا مکان دہرم ہو تو سوسے لیے دیا ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑے بھاری سیکرٹری نے ایک خاص فرقہ کے مکان میں جلسہ کیا جن لوگوں کا یہ حال ہے۔ ان سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ پیشکش بات کو چھوڑ کر دوسرے کی بات سنیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ جلسہ اگر کسی اور فرقہ کے معتقدوں کے مکان میں ہوتا تو یہی نتیجہ سامنے ہو سکتا تھا۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایک عقلمند کو اگر ایک دوکان سے اچھا سودا نہیں مل سکتا تو کیوں دوسرے دوکان سے نہ لے جو کام انجین حمایت اسلام نے کیا ہے وہ بہت قابل تعریف اور شکر گذار ہے کہ لائق ہے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ بجائی شکر گذار ہی کے افسوس کہ کتنے چیزیں کی جاتی ہے میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں جو انصاف نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے میں اپنے دل کو مخاطب کہے کہ تمنا ہوں کہ یہ لوگ تنگ دل نہیں ہیں کوئی آدمی خواہ وہ کسی ہی مذہب کا کیوں نہ ہو اس پس پسٹ پر کپڑے ہو کر اپنے خیالات آزادی کے ساتھ ظاہر کر سکتا ہے اس لیے میں اس جلسہ کو فارملی ادب میں ڈیکھ کر نا ہوں۔

سردار صاحب مدوح کی اس تقریر کا ایک خاص اثر حاضرین علیہ پر تھا۔ کیونکہ انہوں نے اس خفیف اعتراض کی جو برکان علیہ کے متعلق بتا کر کھرا اتفاق کا بیج بویا۔ سردار صاحب کے پیشہ جانے پر خان بہادر شیخ خا۔ انیش صاحب اپنی کرسی پر سے اٹھ کر جب قرار داد کیٹی۔ آپ آج کے دن کے لیے سو ڈیڑھ گھنٹوں میں سے پرل پریٹ علیہ قرار پائے تھے۔ شیخ صاحب نے ظاہر کیا کہ پروگرام کے بموجب یہ وقت بہت امر اوسنگہ صاحب کا ہے۔ جو جین نہ رہے کیل ہیں۔ لیکن وہ تشریف نہیں لائے۔ اس لیے یہ وقت جناب میر ناصر نواب صاحب بیہ خواجہ میر درد کو دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے کمیٹی کی تحریک پر اغراض علیہ کو مد نظر رکھ کر نظم لکھی ہے اسید ہے کہ آپ صاحبان بہت ملاحظہ ہونگے۔

نظم جناب میر ناصر نواب صاحب بیہ حضرت خواجہ میر درد صاحب دہلوی قادیانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہے ذات میں سب سے جو مقدم
اجسام میں جان ڈالتا ہے
روشن ہیں جہاں چسکے کلام
وہ باقی ہے اور سب میں ہانک
یہ باغ اسی نے ہے لگایا
روحوں کو جو دوس وہ لایا
اس نے کیا کل جہاں ہویدا
غیر اسکے ہزار ہا مضاف
پر قدرتیں سب کو ہے دکھاتا
برسر ہے عیاں جلال مسکا

سب حمد خدا کو ہے سلم
ہر چیز کو جو کہ پالتا ہے
رحمن و رحیم جسکے میں نام
خالق ہے وہی وہی ہے مالک
دنیا کو اسی نے ہے بسایا
اجسام کو اس نے ہے بنایا
ہر ذرہ کیا ہے اس نے پیدا
خود مخفی ہے شان اسکی ظاہر
انگوٹوں سے نظر نہیں دے آتا
پوشیدہ ہے گو جمال اس کا

پوشیدہ نہیں ہے اسکی صنعت
 دنیا و تمام اہل دنیا
 اور اس سے کروڑ چند بڑہ کر
 یہ سورج و چاند اور یہ افلاک
 یہ کوہ و درخت اور تارے
 ہے سب کا وہی بنانے والا
 ہے ارض و سما کا وہی بانی
 رزاق وہی وہی ہے قیوم
 ہے وہی مصدر زمانہ
 وہ چاہے جسے نہال کر دے
 پر عدل سے ہے وہ کام کرتا
 میں ظلم سے پاک اس کے حکام
 تدبیر ہر ایک وہ ہے کرتا
 انداز سے کام ہو رہے ہیں
 سکر ہی میں سچکے پہ مائل
 کر سکتے نہیں وہ کچھ بچا رہے
 تقدیر ہے جسکے پیش آتی
 بستم کا نہ زور پیش حاوی
 آتے نہیں کام کچھ ہی اسباب
 لاتے نہیں کام فوج و لشکر
 جب آتی ہے سر پر موت کی فوج
 جو وقت گلی میں جان آئی
 سر پٹے میں طبیب اپنا

ہے سب پر محیط اسکی قدرت
 قدرت کا ہے اس کے اک نمونا
 گلزار کہلا ہے آسمان پر
 یہ آب و ہوا و آتش و خاک
 قدرت کے ہیں اس کے سب نگار
 پہ انکو اسی نے ہے سنبھالا
 اور کرتا ہے وہ ہی پاسپانی
 ہو جائے جہان ورنہ معدوم
 اور وہ ہی منظور زمانہ
 چاہے جسے پائمال کر دے
 الضاف ہے صبح و شام کرتا
 بیوجہ نہ فخر ہے نہ انعام
 بے وقت نہیں ہے کوئی مرتا
 سب اس کے غلام ہو رہے ہیں
 جانتے نہیں پیش کچھ دلائل
 ہے در و زبان بے آراء
 تدبیر نہیں ہے پیش جاتی
 قاروں کا نہ مال کام آوے
 جب آتا ہے حکم رب الارباب
 ہو جاتے ہیں پست شاہ کشور
 اس وقت دکھاتی ہے عجب صبح
 کام آتے نہیں ہیں باپ نہائی
 منہ نہ چپے ہیں غریب اپنا

اک دم ہی نہیں سمجھا سکتا
 ہتیار میں اس جگہ پہ بیکار
 دم نکلے کو کون مٹا لاوے
 یہ بات ہے کل جہاں میں مقبول
 قبضے میں اسی کے سب کی کل ہے
 تھننے کو مٹا رہا وہی ہے
 ہے پیہ تا اس کو وہ لگانہ
 ہر جا ہے وہ حاضر اور ناظر
 دنیا میں نہ رہتی کچھ بھی زمین
 حب ان میں عیاں عناد ہوتا
 ہو جاتی جہاں کی صفائی
 اوہام اگر نہ ہو وہیں حائل
 ہٹ دھرمی نہیں نہ اس میں ہے صند
 کچھ ملتا نہیں کچھ نہ ہلائے
 دو سوچ کے رائے ماقلا نہ
 مٹری یہی ہے اپنا جال تشتی
 اور دیتا ہے کون اس کو چکر؟
 رفتار پہ کس نے یوں لگایا؟
 دن رات جڑے ہیں کیونکہ باہم؟
 صانع کے بغیر ہے یہ ترتیب؟
 ہر دل میں ہے بود و باش اسکی
 مانا ہے جہاں نے خن کو صادق
 دنیا میں وہ نام کر گئے ہیں

کوئی نہیں وقت ٹال سکتا
 انسان ہے اس جگہ پہ ناچار
 اوسان و عقل کام آوے
 عدت کے لیے ہر کوئی معلول
 اللہ ہی علت العلل ہے
 بٹے کو بنا رہا وہی ہے
 از خود نہیں گردش زمانہ
 ہے واحد و لا شریک وقادر
 گر ہوتے خدا جہاں میں دو تین
 عالم میں بڑا فساد ہوتا
 حب ہوتی خداؤں میں لڑائی
 ہیں اسکے وجود پر دلائل
 ایجاد کا چاہئے ہے سوجد
 گل چلتی نہیں بجز چلائے
 خود کیونکہ ہے گردش زمانہ
 از خود نہیں کوئی پسینہ بستی
 دنیا کا ہے بوجہ کس کے اور؟
 اس گولے کو کس نے یوں بنایا؟
 کس طور بنا نظام عالم؟
 عالم میں جو دیکھتے ہو ترکیب
 ارجح کو ہے تلاش اسکی
 گزرے ہیں کروڑ اسکے عاشق
 جو راہ میں اسکے مر گئے ہیں

سچوں کی گواہیاں ہیں مقبول
 مانے کوئی اسکو یا نہ مانے
 سٹی سے ہمیں بنایا اس نے
 اللہ نے اسکو عقل بخشی
 اس نے دیے ہم کو ناک اور کان
 انسان کی زبان اس نے کھولی
 بخشے ہیں دل و دماغ اس نے
 تقریر کی اس نے دی ہے طاقت
 حب ہوش و حواس اس نے بخشے
 صورت میں ہمیں عجب بنایا
 کہانے کی عجیب نعمتیں دیں
 رحمت کا کیا جب اس نے سائیے
 ہے پشت و پناہ وہ ہمارا
 گر فضل نہ ہو وہ اسکا شامل
 کیرے سے بنایا اسکو انسان
 کی اس نے عطا اسے حکومت
 حکمت میں اسے کیا فلاطوں
 اس درجہ بنایا اس کو شہ زور
 حملہ میں ہے شیراز سے بڑھ کر
 شہ زوری میں ہے اگر یہ ستم
 شوکت میں سکندر و سلیمان
 ایجاد میں اسکو دسترس دی
 تم دیکھ رہے ہو حال دنیا

بے شبہ دلیل ہے یہ معقول
 اس اے کے ہم تو ہیں دیوانہ
 قدرت سے ہمیں جلایا اس نے
 اور علم کی روشنی عطا کی
 بخشے ہیں اسی نے ہم کو اوسان
 کیا خوب سکھائی اس نے بولی
 دو ہکو دیے چراغ اس نے
 تحریر کی اس نے بخشی قدرت
 تب ہم یہ کہلے ہزار عقدے
 اور خوب لباس سے سجایا
 القصہ بہت عنایتیں کیں
 حیوان سے آدمی بنایا
 انسان کا ہے وہی سہارا
 ناقص ہے بنو یہ کیوں کہ کامل؟
 سب کو کیا اس کا زیرِ فرماں
 دی اس نے عجیب نشان و شکوت
 دولت میں بنایا اسکو قاروں
 ہاتھی کو بھی جانتا ہے یہ مور
 اس جیسا کوئی نہیں دلاور
 ہے داد و دہش کے وقت حاتم
 ہیبت سے ہے اسکو دیو لڑاں
 حاصل کرے تاکہ یہ ترسے
 ایجاد ہوا ابے آج کیا کیا

ہے علم و کمال اس کو حاصل
 ہر علم سے گزریا جنب سردار
 سچ جہوت کی راہ بھی دکھا دی
 قدرت کے دکھانے والے دلائل
 عرفان کا اپنے نور بختا
 سب ہسکوسکے اپنے احکام
 افراط کی شش سحر شگور و کا
 حزب ہسکو بنایا و انقب کار
 جو حکم دینے وہ فائدے کے
 غافل نہ ہوتا کہ صبح اور شام
 ہر حکم میں اسکے ہے پہلائی
 بیجا کا نہیں ہے کچھ تحکم
 جلدی سے نہ اعتراض کرنا
 جو اس نے سکھائی ہیں عبادت
 رہتا ہے جو اس کی بندگی میں
 احکام خدا اگر نہ ہوتے
 کچھ ان میں کمال ہی نہ ہوتا
 تدبیر و مہر نہ اوس کو آتا
 یہ کارروائیاں نہ ہوتیں
 یہ عمدہ لباس ہی نہ ہوتا
 آن آدمیوں پہ لایا افسوس
 کرنے نہیں جو کہ اسکی اطاعت
 اللہ ہے مہربان اس پر

ہر جاہ و جلال اوس کو حاصل
 ہر کردیا اس کو اس نے محتار
 اور اسکی جزا سزا سنادی
 ہر طور کے دیدنے و سائل
 سب سے دیا اسکو ٹہکے رتبہ
 غالب نہ ہوں تاکہ اس پر اوہام
 تفریط کی بے خودی سے ٹوکا
 تا اسکو نہ ہو کیجگہ ہمار
 باسرنہ ہوتا یہ قاعدے کے
 آخر کو جو جس سے ہسکو آرام
 تا دور ہو اس سے کل برائی
 احکام کو اسکے جانچ لو تم
 آخر کہ ہے ایک روز مرنا
 فی الاصل میں وہ ہی نیک عادت
 ہرگز نہیں بیتا گند گتے میں
 انسان شرف کو اپنے کہوتے
 یہ جہاہ و جلال ہی نہ ہوتا
 جنگل ہی کے گھاس پات کہاتا
 یہ اسکی صفائیاں نہ ہوتیں
 جواب ہے وہ پاس ہی نہ ہوتا
 جو بہا گتے ہیں خدا اسکو کوسر
 لائق نہیں جو بجا عبادت
 کرتا ہے خدا یہ جہاں کسپر

کیوں اسکی طرف نہیں یہ آتا
 کرتا نہیں وہ تو سخت گیری
 جب بہول ہوئی معاف کر دے
 پر اس نے نہ چوڑی اپنی عظمت
 احکام کو توڑنے لگا بھس
 بیچا مہروں کو اس نے بھیجا
 کی خلق کا اپنی رہنمائی
 ظلمت کا جہاں میں جب ہوا رُو
 فی الفور ہی نور کو اوتارا
 ہر قوم میں اس نے بھیجے رسل
 دنیا کو سبق پڑھائیں حق کا
 آدم سے لگائے تاباں دم
 تنالوح کا سب سے پہلے جنگڑا
 پہرہ ہوتے رہے ہزاروں قصبے
 تاریخیں ہی جنگیں ہو گئیں گم
 اک معرکہ آ کے پہر پڑا سخت
 دشمن تھا خدا کا اور شعی تھا
 فرعون ہے جسکا نام مشہور
 موسیٰ ہوئے اسکی سمت نامور
 ہوتی رہی دیر تک لڑائی
 انجام کو نور آیا غالب
 موسیٰ کو دیا خدا نے غلبہ
 پہرہ ہوتے رہے بہت تماشے

وہ مہر سے ہسکو ہے بلاتا
 کرتا ہے ہمیشہ دستگیری
 تھوڑی سی سزا اپنی دی اگر دی
 کرنے لگا یہ سرورہ سخت
 اختیار سے جوڑنے لگا یہ
 برباد نہ ہووے تاکہ دنیا
 بہولوں کو دوبارہ راہ دکھائی
 جب شرک سے خلق ہو گئی کور
 پر نور کا جہاں سارا
 ظاہر کریں تاکہ حق و باطل
 باطل کا مٹائیں شور و غوغا
 جنگڑے رہے اہجاں میں بہیم
 طوفان نے آکے جو سٹایا
 مشہور جہاں میں جنگے قصے
 اب گویا کہ ہو گئے وہ گم صم
 ازار رساں تھا ایک کبخت
 رب ہونے کا آپ مدعی تھا
 تھا مصر کا بادشاہ مغرور
 ٹرنے لگے آکے ظلمت و نور
 مدت ہوئی ال میں ہاتا پائی
 ظلمت میں گئے یہی کطالب
 قذرم نے مٹا یا خوب جنگڑا
 دنیا میں ہوئے ہزاروں قصیر

ہر جا پہ ہوا اٹھو حق کا
 سچوں کی ہی آبرو بنائی
 بے باک ہوئے خراب ہر جا
 اس ہند میں ہی ہوئی کئی پاک
 تھے رام و کرشن جنہیں سرتاج
 تھے مصلح قوم یہ بھی دونو
 بہانے ہی تھے عدد برابر
 انجام کو ہو گئے جو برباد
 ہے رام و کرشن کی سدا جگر
 ہر قوم میں نیک لوگ آئے
 پیو خلق نے کی نہ ان کی عزت
 کرتے رہے ان کو یونہی بدنام
 لیتے رہے کام افترا سے
 ہوتے رہے انبیا پہ حملے
 کتنوں کو کیا جہاں سے ناپید
 بعضوں کو کیا ہلاک سم سے
 آتش میں جلا دیا کسی کو
 گردن سے کسی کا سر اودارا
 ہے ناصحوں کا جہان دشمن
 ہر ایک نہیں سگر برابر
 پہر ایک زمانہ سخت آیا
 دنیا پہ پڑی اندھیری لئی
 بیخوف ہوئے تمام انسان

جھوٹوں کو کیا خدا نے جھوٹا
 جھوٹوں پہ پڑی بری تباہی
 ناپاک ہوئے ذلیل و رسوا
 تاریخ بت چکی بس خطرناک
 تھے وقت میں اپنے جو مہاراج
 تاریخ میں انکا حال دیکھو
 آخر کو ہوئے مگر وہ ابتر
 دنیا سے گئے ذلیل و ناشاد
 انکے لیے مدحت و ثنا ہے
 خلقت کے لیے بہلائی لائے
 دیتے رہے انکو سخت ذلت
 پہیلائے جہان میں اپنا وہام
 ہرگز نہ ڈرے ذرا خدا سے
 ہو چکے گئے وہ سخت صدمے
 بہتیروں کو جیل میں کیا قید
 بیٹھے رہے ہمکنار عجم سے
 سولی پہ پڑا دیا کسی کو
 لب تشنہ کسی کو جاں سہارا
 ہوتی ہے ہمیشہ ان سحران بن
 ہے کوئی مطیع کوئی خود سر
 پلٹی گئی کل جہاں کی کایا
 اندھیر سے بھر گئی خدا کی
 ظلمت کا اٹھا جہاں میں طوفان

<p> فاسد ہوئے جیکے کج راو رہے جب چھا گیا کل جہاں پاندہیر اک مصلح خاص پہر تو آیا پیدا ہوا کل جہاں کا ہادی اور آیا ہی ملک میں عرب کو مرکز جو تھا سب شہر اتوں کا غارتگر و جیساؤ سفاک ڈران کو نہ تھا فرما خدا کا تھا بعض و نفاق انکے دلیس وحشت کا نہ تھا کوئی ٹھکانا تھا سر میں غرور دل میں نخوت قانون کے بل لگام تھے وہ جب آیا وہاں ڈرانے والا سوتے ہوئے نیند سو جو چو نکو لڑنے لگے فوراً اور ظلمت مصلح نے اٹھائے سخت صدمہ جو اس سے ملا ہوا وہ ناچار اک سمت سے ہو رہی تھی نرمی وہ حق کی طرف بلا رہا تھا اور ملک تھا مبتلائے اوبام دل پر تھی چڑھی ہوئی سیائی سب ہو گئے دین حق کو دشمن </p>	<p> جب حد سے بڑھی جہاں میں شر ظلمت نے لیا زمانے کو گھیر اور حق کا کلام سا تہ لایا کرنے لگا خلق میں مہنادی رہتا نہ تھا جو کسی سے دیکھے کما تا جو تھا مال غارتوں کا تھے لوگ وہاں کے سخت بیباک اصنام کی مورہی تھی پوجا تھی پوٹ تو ان کی آب و گل میر عادات تھے انکے جاہلانہ مردہ تھے تمدن و محبت انسان برائے نام تھے وہ پیغام خدا سنائے والا کتوں کی طرح سے اسپہ ہونکو برپا ہوئی ملک میں قیامت سب ہو گئے بر خلاف اسکو جاری ہوئی اک عجیب پیکار اور دوسری سمت سے تھی گرمی احکام خدا سنار ہا تھا کھٹی میں پڑے ہوئے تھے بد کام اور سر پہ سوار تھی تباہی مانع ہوئے اسکے مثل رہنہ </p>
---	---

لاستے تھے نبی پر جو کہ ایساں
 اندائیں بہت اوٹھا رہے تھے
 ہستانہ تھا کوئی ان کا حامی
 بے قاعدہ انکو تھے بستائے
 ہر وقت تھی مار ڈباڑاں پر
 جب ذوب اضطرار آئے
 کرنی پڑی ان کو گھر سے ہجرت
 اللہ نے انکو یون بچا یا
 نقصان اٹھائی حد سے زیادہ
 ہر طور کی جستیں اٹھائیں
 نیکی کو کیا جہاں میں قائم
 سر بیچ کے دین کو خریدیا
 وہ دوت تھا سخت ابتلا کا
 آزادی کا آگیا زمانہ
 شائستہ بنے ہیں آج کل لوگ
 تحقیق کی کہل گئی ہیں رہیں
 ہے ہند میں آج فضل باری
 انگریز ہیں ہمہ حکمراں اب
 ہر سمت خوشی کے قہقہے ہیں
 کافور ہوئے ہیں جبل و دام
 اظہار کا حق کے وقت آیا
 ہر فرقہ کے آدمی اکٹھے
 سب اپنے ہنر کریں گے اظہار

ہر وقت تھما ان کو خطرہ جاں
 کفار انہیں ستا رہے تھے
 کرتے تھے سب ان سے بدکلامی
 ہر وقت تھے انکا دل جلاتے
 دکھوں کے گرے بہاڑاں پر
 دشمن ہوئی انکی کل خدائی
 ناجار کیا وطن کو رخصت
 مکے سے مدینے لایا یا
 رہ ہو گئی راہ دیں کشادہ
 اینڈ نہیں بہت اونہوں نے پائیں
 چن چن کے مٹا دیے زمانہ
 مت لوگ بنے خدا رسیدہ
 باوجود آج تو ہے کرم خدا کا
 بہاگے وہ خیال جاہلانہ
 اور دور ہوئے نہراں ماروگ
 دنیا کو ملی بہت پتا ہیں
 پہلی سی نہیں ہے میقراری
 دنیا کا نصیب ہے جو ان اب
 بلبل کی طرح سے چھپے ہیں
 تحقیق سے لے رہے ہیں سکام
 ہے خوشی میں اپنا اور پرایا
 کس شوق سے ایک جا میں بیٹھے
 ہر دین کے آئینے مددگار

مذہب کے کہلیں گے آج دفتر
 تہذیب سے ہوگی گفتگو یاں
 اخلاق سے بات چیت ہوگی
 آساں نہیں یاں زباں بلانا
 دعویٰ یہ دلیل لانی ہوگی
 جو بولے کتاب سودہ بولے
 دے اپنی کتاب کا حوالہ
 کچھ اس سے نہ بیش و کم کرے وہ
 ہر بات پہ حکم لاتا جاوے
 ہو اصل کتاب کی عبارت
 پھر اردو میں اسکی ہو تو تفصیل
 ہو وید و پران یا کوئی اور
 رکھتا نہ ہو جو کتاب کوئی
 وہ اپنے بیاں کرے دلائل
 پر بات کرے وہ عافلانہ
 تہذیب سے خلق سے بیاں ہو
 عالم کی ہو جس میں خیر خواہی
 مخلوق کو جس سے فائدہ ہو
 تقریر میں اسن دعا فیت ہو
 ہے وقت عجب بہار کا آج
 ویدوں کے کہلیں گے آج جوہر
 یاں شاستروں کی بات ہوگی
 وایدانتی وید کو پڑھیں گے

سہ فرشتے کے بیاں کہلیں گے جوہر
 ہر دین کی ہوگی جستجو یاں
 تہذیب سے باہر جیت ہوگی
 کچھ کہیں نہیں بیاں پر آنا
 ورنہ وہ فقط کمانی ہوگی
 کچھ اپنی طرف سولب نہ کہو لو
 سچے جسے حکم وہ خدا کا
 باہر نہ قدم ذرا دھرے وہ
 ہر حکم بیاں سناتا جاوے
 حاصل ہو ہر اک کو بصارت
 قرآن ہو یا کہ ہو وہ انجیل
 ہر ایک کا ہو بیاں یہی طور
 اس سے نہیں یہ خطاب کوئی
 اسکو نہیں یہ حجاب حائل
 تقریر نہ ہووے جا بلانہ
 ہر ایک کا حال تا عیاں ہو
 ہووے نہ وہ باعث تباہی
 القصہ کہ نیک قاعدہ ہو
 تحریر میں کچھ صلاحیت ہو
 آویگا نظر بیاں خدا آج
 تقریر کے پہاں لٹیں گے گوہر
 کچھ بات نہ واہیات ہوگی
 تقریر کے واسطے ٹر میں گے

آمین گے دہرم سبھا کو مہر
انجیل کے آئے ہیں جو مناد
تشلیٹ کی شجہ وہ کریں گے
سچ جھوٹ کا ہوگا یہاں تارا
اسلام کا حال یاں کہلے گا
ہو جائیں گے راز شکارا
اس جلسہ میں جو کوئی نہ آیا
فرقے کو کیا ذلیل اس نے
اس وقت کو ہاتھ سے جو دیگا
گلیوں میں جو پھرتے میں سناتے
چوڑو نہیں جو کرتے میں منادی
سیلوں میں لگاتے ہیں جڑیں
یاں آگے سنائیں اپنا کچر
یاں ہبل نہیں نہ کچ لڑائی
عزت سے یہاں مقابلہ ہے
موجود ہیں سارے اہل عزت
گالی نہ بہاں فضول گوئی
یہ خاص نہیں کسی کا جلسہ
بیان طالب حق ہوئی میں سب جہم
عبرت کا نظارہ ہے عزیز و
جو اس سے ہٹا وہ حق سے ہٹا گا
اینا ضرر لفنگار خاموش

سب لوگ سنیں گے انکا کچر
ہیں اپنے کمال میں جو استاد
کل جلسہ کے رد و رد ہر نیگے
اللہ کا سب کو ہے سہارا
قرآن کا جلال یاں کہلے گا
جلدی نہ کرے کوئی خدرا
اور اپنا بیان کچ نہ لایا
جب کوئی نہ دی دلیل اس نے
خود اپنے لیے دبا لے گا
کسو اسطے یاں نہیں وہ آلو
یاں آتے نہیں وہ کیوں فساد
دیہات میں کرتے ہیں جو پیرے
کچ پشور نہیں نہ یاں کوئی ستر
ہوتی ہے نرے سو یاں صفا
کوئی نہیں یاں کسیکے درپے
یاں آنے میں کچ نہیں عزت
ہر کس لیے یہاں نہ آئے کوئی
بل جل کے کیا ہے سب میلہ
پہر دیکھیے یار ہو ویں کب جمع
در پطفت تماشا آگے کوکھو
منظرب نہ ہوگا خدرا اس کا
کرند زبان کہول اب گوشت

میر صاحب کی نظم کے بعد پٹنڈن ایشوری پرشاد صاحب بلاؤ گئے آپ ایک مشہور اور نامور مقرر اور سرخزمندہ دارستان
دم کے میں ستان دہرم سبھا پنجابی اپنی اندری و تعزیت کی باعث نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

جناب نڈت ایشیری پشاد صاحب ناتن دہرم

دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا ہے
اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو سکتی ہے

مغز صاحب میری مجلس : اصحاب حاضرین جلسہ

رب تعلق اس ہدایت کے جو اس موقع پر تقریر کرنے والوں کے لیے کی گئی ہے کسی دوسرے مذہب والے کے دل دکمانے والے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں میں شروع میں اس امر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں گا اگر کسی دوسرے مذہب کے پیرو صاحب کو ان الفاظ سے ناراضی ہو (جو بیٹے ایک دو موقع پر استعمال کیے ہیں کہ ہندو دھرم دوسرے مذاہب کے افضل ہے) تو ازراہ عنایت مجھے معاف فرماویں۔

سنبلان مذہب میں کہے کہ اس موقع پر غور کے لیے تجویز کیے گئے ہیں۔ میں ہر وقت چند خیالات صرف درباب اس سوال کے پیش کروں گا کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ باقی ہر چیز پر مضمون دراصل ایسی چیزوں میں اور مضمون ہذا کے مفصل طریق پر بیان کرنے میں خود انکا ذکر بھی ہونا لازمی ہے۔ قبل شروع کرنے کے مجھے اسی امر کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ جو کچھ میں آپ صاحبان کے رد و قبول کا وہ تاحد علم و یقین میرے کے متابعت اس ہندو جماعت کے عقیدوں کے ہو گا جسے سناٹن دہری یا پور ایک یا ربہنک وغیرہ ناموں سے پکارا جاتا ہے تاہم خاص اس موقع پر میں اس جماعت کے کسی حصہ کی طرف سے باضابطہ دلیل کی طرح منتخب ہو کر کھڑا نہیں ہوں۔ سلیجین خیالات کہ میں ظاہر کروں گا وہ خاص میرے ذاتی بطور ایک سناٹن دہری ہندو کے تصور کیے جائیں اور انہیں سو کوئی خیال مستند مذہبی کتب سناٹن ہندو دہرم سے نقل پایا جائے تو وہ بالکل غلط تصور ہو نا چاہیے اس امر کا اظہار بلحاظ خیالات اصحاب سناٹن دہرم کہ اور نیز بلحاظ کتب یعنی بعض مخالفان کے ضروری معلوم ہوا ہے کیونکہ بہت فی صحاب سناٹن دہرم۔ اس مہوشو کی کارروائی کو تاحال مانڈیشہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس کو یہ اس کے پاس سیکھتے معقول وجہ موجود ہے اور بہت ہو مخالفان سناٹن دہرم کا دستور ہے کہ کتبہ چینی کرنے کے وقت پورا لحاظ انصاف کا نہیں رکھتے اور اکثر اوقات سناٹن دہرم کو ایسے امور

کئے یہ مصلحت کرتے ہیں خشکے لیے اندھا فاسنائن بہرہ گرد نہوار نہیں ہو سکتا
اسی موقع پر میں محرکان میں تیس کہ توبہ اس امر کی طرف نہایت ادب سے دلانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی
کوشش کو واقعی منزل مقصود پر پہنچانا چاہتے ہیں اور جو کچھ فاسنائن دہرم میں دنیا کو فائدہ پہنچانے سے
قابل ہے اُس سے دنیا کو دھت کرانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ تو اس امر کے لیے خاص تردد کریں کہ واقعی اور
سچے فاسنائن دھرمی پٹھروں (Mooch) کے شہادت (جو وہ رکھتے ہوں) معلوم کر کے پلو
اپنے ارادوں سے پورا واقف کریں اور اپنی کارروائی کا ٹھیک بنائیں۔

تین الفاظ میں سوال زیر غور کے اول حصہ کو مرتب کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان الفاظ سے مختلف
مرادیں لی جائیں اس لیے جو ہر ادین سے ان الفاظ سے سمجھی بہت اد کو مشروع میں بیان کر دینا مناسب ہے۔
میں ان الفاظ سے مقصود یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو موجودہ حالت سہنی میں کیا غم اپنے ساتھ رکھنی
چاہیے یا نہیں کہ وہ انسان کو زندگی بہر میں کس مقصد اعلیٰ کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے
ضرورت اس تشریح کی اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ بارت موجودہ سے یہ مراد سمجھی ہی ممکن ہے کہ کس غرض
سے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی خالق نے کیوں (یا کس مطابق) ایسے انسان کو بنایا اور غور کرنے پر ظاہر ہوگا
کہ جو کچھ خالق کائنات کے لیے کائنات کو پیدا کرنے کے واسطے تیار کیا وہ ہوا سو گا اس کی بابت تحقیقات خالق
انسانی سے باہر ہے۔

اس امر کے یقین دلانے کے لیے کہ جو سوالات انسان کے لیے قابل غور ہو سکتے ہیں ان میں سے
ٹیکر توجہ طلب یہ سوال ہونا چاہیے بہت کچھ دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ بات جس کی وجہ سے انسان
دیگر تمام وجودوں سے (جو اس کے جوتوا کے اندر واقعہ میں) اپنے آپ کو بزرگ تر ماننے کا دعویٰ رکھتا ہے
عقل کے اعلیٰ استعمال کے قابلیت سے کہانے۔ پینے۔ سونے۔ اولاد پیدا کرنے۔ دکھ۔ سکھ محسوس کرنے
وغیرہ میں بے شمار دیگر حیوانات اس کے برابر اور بعض صفتوں میں کوئی کوئی بلاشبہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ محض مجسم
صفات میں شبہ ان وجودوں میں سے جسکو حیوانی اور نباتی جان سے محروم تصور کیا جاتا ہے انسان کے
بدرجہ افضل ہیں۔ الاصل کا اعلیٰ استعمال ہی وہ ایک صفت ہے جس میں انسان اور تمام وجودوں سے جو
اس کے چاروں طرف موجود نہیں سبقت لیجانے کے قابل ہے۔ لیکن ہر کا ذی عقل ہونا کس حد تک صرف کا ہوگا اگر
اس ایک سوال کی بابت وہ کچھ چھوڑ دے اور قیاسی راجی نہ رکھتا ہو کہ زندگی کے دوران میں اس سے کوئی نفع

بیٹن نظر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ پھرا کے اس کی حالت اس سفر کی طرح ہوگی جو ایک وسیع میدان میں چل رہا ہے مگر نہیں جانتا کہ کدھر کدھر اس نے جانا ہے

اگرچہ اس سوال کی بابت اطمینان بخش جواب معلوم کرنا ہر ذی عقل کے لیے واجب معلوم ہوتا ہے تاہم ہر زمین سے نوسوتنا نوے اشخاص موجودہ حالت دنیا میں ایسے ہیں کہ یا تو ادھنوں نے کبھی اس سوال کو سوچا ہی نہیں یا صرف سرسری قسم کا خیال اس کی بابت کیسی کیا ہوگا۔ زیادہ تر حیرانی کے قابل یہ بات ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ خیال کرتے ہیں اور جو اور معاملات میں بعض دفعہ بال کی کہاں اقدار نے کی کوشش کرتے ہیں بقدر ایک بھاری فیصدی کے ایسے ہیں کہ اس میدان دنیا میں اس سوال کے متعلق محض اندازہ نہند طریق پر چل رہے ہیں۔ بہتیرے اشخاص میو پار میں نہایت ہوشیار ہیں لاکھوں کے سودے کرتے ہیں۔ کروڑوں کے منافع حاصل کرتے ہیں۔ بڑے مدبران سلطنت ہیں کروڑوں انسانوں کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ صد با انتظامی کارروایاں طے کرتے ہیں۔ بڑے پائے کے جج اور وکلاء میں مسائل قانون کی مونگائی سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں مشہور طبیب ڈاکٹر موت کے موتیہ میں سے مریضوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر اور متقن اور فاضل اہل وغیرہ ہیں۔ لیکن اس سوال ضروری کی بابت کیسی ادھنوں نے بالکل یا کافی غور نہیں کیا کبھی انہوں نے غور عمیق سے خیال نہیں کیا کہ اس زندگی سے گزر کر ہمارا کیا حال ہوگا اور جو کچھ حالت بعد زندگی کے ہے کیا وہ حالت اس قابل ہے یا نہیں کہ ہماری معیہ کوشش سے بہ نسبت مذکور کوشش کرنے کے بہتر ہو سکے میں آج اس مختصر وقت میں اس عظیم الشان سوال کے جواب کا کوئی حصہ پیش نہ کر سکتا ہوں بلکہ اس کے متعلق صرف چند ضروری رموز کا محض حوالہ دے سکوں گا۔ جن اصحاب کو شوق ہو کہ سنانا ہی کے گزرتوں میں کیا کچھ اس بارہ میں لکھا ہے انکو مفصل حال دریافت کرنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی۔

یہ امر تو اب دنیا کے بہت سے عالموں نے تسلیم کر لیا ہے اور جو جن حکیمانہ غور اس بارہ سے سوال پر پہنچ رہے ہیں انہیں یہ ثابت ہوتا جاتا ہے کہ نہایت پرانے زمانے میں ہندوستان کے ریشیوں نے اسی سوال کی بابت بحث کیا اور ان کتابوں میں (جنگوستان دہری ہندو لوگ المامی کتب مذہبی میں شہر کر رہے ہیں) اپنے عقائد کھلی شہرہ آفاق شہرہ آفاق رہتی کے واسطے درج کر دیا۔ جن کتابوں میں

بالخصوصیت اس سوال کا ذکر درج ہے ان کا نام درشن ہے جو تعداد میں چھ ہیں۔ بعض وقت میں ان کو چھ
 قسامت کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ اصل گرتھوں میں عالمانہ طریق پر اصول درج ہیں۔ جس پر من بعد دیگر
 فاضلوں نے بہاری شریعت میں لکھ کر مضمون کو زیادہ سہل کیا ہے۔ ان میں سے ایک گرتھ کی سرشاری بتا

یہ ہے - ॥ अथातो धर्मं जिज्ञासा ॥

جبکی مراد یہ ہے کہ اس گرتھ میں تحقیقات کی

گئی ہے کہ انسان کا دھرم (فرض) کیا ہے، مادہ ان درشنوں کے آپٹ دن اور کئی دیگر گرتھوں میں
 بھی خاص خاص ٹکڑوں کا یا کل سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔

جہاں تک میری حدود و افسیت پہنچتی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس محققانہ طریق سے ہمارے رشیوں
 نے اس سوال کے بارہ میں فوض کیا ہے کسی اور مذہب میں اس کا نمونہ نہیں ملتا۔ اکثر صدیوں میں خواہ
 طریق و صفات الفاظ میں سوال ہی نہیں اٹھایا گیا۔ اور اگر کسی اس سوال کے متعلق کچھ سنو کر کیا گیا ہی ہوگا
 تو سرسری طور پر ہوگا۔

ثراہاری مہد جبکہ ہمارے رشیوں نے انسان کے واسطے زندگی میں مد نظر رکھنا ضروری سمجھا
 ہے وہ مختلف عبارتوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مگر اخیر مدعا سب کا ایک ہی ہے۔ عموماً اس کو پرمانند زندگی
 غایت درجہ آئندہ (خوشی) جو ممکن ہے اگر نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نہایت عمدگی کے ساتھ اس
 کی تشریح و توضیح کی ہے کہ وہ پرمانند کیا ہے اور کس طریق اور کن وسائل سے حاصل ہو سکتا ہے۔

مثلاً اصول سانکھیہ میں پہلا اصول ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے

अथ त्रिविधः स्वात्मनिवृत्तिरत्यन्तपराधी
 جسکی مراد یہ ہے کہ نہایت بہاری کو شش تین قسم
 کے دکھوں کے غایت و نہیہ پر جوت کرنی چاہیے۔

سوال مذکور پر جو کرنے کے وقت ظاہر ہوگا کہ ایسے امر کے پانچنے کے لیے (کہ جو کچھ کسی مذہبی یا دیگر کتاب میں

بہرے شریں نے نام باننا درجوں کو مود تین قسم کے دکھوں کا بیان کیا ہے۔ یعنی جو دکھ ہیں ان تین قسموں

میں کسی کی قسم میں مبتلا پایا جائیگا۔ ان کے نام یہ ہیں۔ ادھی بھوہک۔ ادھی دیوک۔ ادھی تانک اور تمام

ایسے دکھوں اور تلکلیفوں کا غارت و تعمیر دینے ایسا کہ پیر وجود کسی ان میں مبتلا ہونے کا مستوجب نہیں

وہ مدعا ہے جس کے لیے نہایت کو شش کی جان چاہیے۔

انسان کے واسطے بطور مقصد اسلئے پیش نظر رکھے جانے کے قابل میان کیا گیا ہے فی الحقیقت وہ اس قابل ہے یا نہیں) نہایت ضروری اس امر کا جاننا ہے کہ انسان کیا ہے۔ کیونکہ جب تک اس امر کی بابت ہمیں کچھ اور شبہ و اقصیت نہ ہو اس وقت تک ہم ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اصلی سوال کا ننان حل صحیح یا اطمینان بخش ہے یا نہیں ہے۔ برعکس اسکی جب یہ نہ معلوم ہو جائے کہ انسان کیا ہے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ موجودہ حالت کے شروع یعنی تولد سے پہلے وہ کس حالت میں تھا اور موجودہ حالت کے اختتام یعنی معمولی موت کے بعد کس حالت میں ہوگا، تو سوال مذکور پر غور کرنے میں نہایت آسانی ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ اب اس آخر الذکر سوال کا ہو انسان کی ہستی کا مدعا ضرور یہ ہوگا کہ اس کی حالت بہتر ہو اور اس امر کا فیصلہ کہ انسان کے سینے بہتری نسبت حالت موجودہ کے ممکن ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ بہتری کی صورت کیا ہے اس امر پر کچھ مختصر ہے کہ انسان کیا ہے۔ اسی امر کے تصفیہ پر کہ انسان کیا ہے اس امر کا فیصلہ کچھ مختصر ہے کہ جو کچھ بطور پیمانہ کے بیان کیا جاتا ہے وہ فی الواقع اس نام سے موسوم کیے جانے کے قابل ہے یا نہیں کیونکہ ایسا آگے اشارہ کیا جائے گا) موجودہ حالت میں مختلف جاندار وجود مختلف حالتوں کو اپنے لیے باعث خوشی کا مانتے ہیں۔

میں نے ابھی ذکر کیا تھا بقدر ایک ہماری فیصدی کے ان لوگوں میں سے جو دیگر معاملات میں فہمیدہ اور لائق اور تجربہ کار اور ہوشیار مانے جاتے ہیں اس سوال زیر غور کے بارہ میں نہایت افسوس کے قابل طریق پر اوقات سبزی کرتے ہیں۔ اوسکی وجہ صرف یا زیادہ تر یہی ہے کہ ان کو کبھی خیال اس امر کا نہیں آیا کہ ہم کیا ہیں۔ کیا محض مادوی اجزاء کا مجموعہ اور حالت موجودہ کے اختتام پر قطعاً نابود ہو جانے والے پیر یا جو کچھ ہمارے اندر ہیں۔ اور تو اور وہ کافر کرے والا ہے مادوی اجزاء سے علیحدہ اور بے حالت موت کے قائم رہنے والا ہے اور اگر باقی رہنے والا ہے تو اسکی صفات وغیرہ کیا ہیں

اس سوال پر ہمارے رشتیوں نے (جیسا کہ امید کیا جاسکتا ہے) نہایت پر تجل شعائیں اپنے الہامی صحیفوں میں ڈالی ہیں جن کی لیے مثال عظمت کو مغرب دنیا کے بہت سے فاضلوں نے محسوس کیا اور اکثروں نے ان میں سے مسائل سماتن دہرم کی رہتی کو تسلیم کیا ہے۔ اس موقع پر سوائے ہندو اشارہ کے اور زیادہ ذکر کرنا ناممکن ہے۔ میکس ملر صاحب نے جسکا نام اب اکثر تقسیم یافتہ ہندوستان کے باشندوں کے کانوں تک کبھی نہ کبھی ضرور پہنچا ہوگا) ایک تذکرہ میں (جو دریا ہندوؤں کے علم ویدانت کے انوسٹ شائع کیا ہے) بیان کیا ہے کہ ہندوؤں کا یہ علم وہ ہے جو دنیا بہر کی تمام حالتوں کے لوگوں کے لیے کارآمد

حوادث قوائی عقلی پر ایسی تاثیر ڈالتے ہیں جو مطابق انکی نوعیت کے سیکدر درجہ تک مفید یا نقصان مند ہوتی ہے الا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ جب قدر توانا اور مضبوط اور صحیح جسم ہوگا تو سیکدر توانا اور مضبوط اور صحیح قوائی عقلی ہونگے۔ بلکہ برخلاف اسکے ایسی لیلیہیں (جن میں دیکھا جاتا ہے کہ لاغر اندام اور ضعیف جسم اور پتہ قد و کم خوراک کمانے والا وغیرہ شخص نسبت دوسرے شخص کے جو ان باتوں میں جو اس سے ترجیح رکھتا ہو زیادہ تر عقل مند اور مضبوط رائے والا اور دقیق غور کرنے والا وغیرہ ہوتا ہے) اس قدر کثرت کے ساتھ ملتے ہیں کہ یہ خیال بالکل قابل تسلیم نہیں رہتا کہ مضبوط عقل اور رائے کے لیے مضبوط جسم درکار یا لازمی ہو۔

جسے مضبوطی اور عقلی مضبوطی کے باہمی تعلق کو چہرہ رکھ کر جب آئناک حالت پر غور کیا جائے تو صورت اور ہی عجیب نظر آتی ہے۔ سیکدر درجہ تک تو ضرور قوائی عقلی و جسمی کی درستی آئناک حالت کی درستی قائم رہنے کے لیے ضروری معلوم ہوتی ہے مگر اس حد سے آگے چلکر تو مضبوطی جسم اور تیزی و جلال کی قوائی عقلی سے آئناک حالت پر صاف صاف مارج اثر پڑتا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال بطور تشریح کے دینی کافی ہوگی مثلاً ایسے آدمی شاذ و نادر ملینگے جو جسم میں نہایت مضبوط اور قوائے میں خوب تیز اور علیہ اثر پذیر ہوں اور انکے روبرو کسی شخص کوئی بات براگمختہ کرنے والی کرے اور وہ براگمختہ نہ ہوں۔ حالانکہ اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ براگمختہ کرنے والی بات سنکر براگمختہ نہ ہونا یہ آئناک خوبی ہے اور براگمختہ ہونا آئناک نقص ہے جس سے صاف ظاہر ہوا کہ جسمی اور عقلی مضبوطی اور تیزی کی موجودگی سے آئناک نقص کا ظاہر ہونا زیادہ تر قیاس بخیرہ سے ثابت ہوتا ہے۔

علاوہ اور کئی امور میں درجہ شائستگی کے ایک ذکر اپنے موقع پر خاص توجہ دلائے جانے کے قابل ہے جس کا اس اخیر میں امر کے ساتھ بہت بہاری لگاؤ ہے۔ ذکر مذکورہ ہے جس میں بہترین جملہ ہائے الفاظ یعنی سنوگن و رجگن و نوگن بیان کیے گئے اور جن میں ان تینوں کی اسم صفت۔ سانگی و رجی و قاسمی کا بیان ہے مجھے افسوس ہے کہ اس موقع پر میں ان الفاظ کی بابت مفصل طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن تمام متلافیان رستی اور شائقان واقفیت اسرار رستی کی خدمت میں نہایت ادب سے اصرار کے ساتھ عرض کرتا ہوں

نوٹ سنوگن کی کامل حالت میں بہم (خدا) بلاذات ہے اور خالق کائنات ہونے میں رجگن کی حالت اور کائنات کے فنا کرنے کی صورت میں او سکونگن کی حالت میں کہا جاتا ہے۔

کہنا و تفکیک ان الفاظ کی بامیت کا حصہ غور نہ کر لیں گے ان کو آتمک تحقیقات میں بہت کم وقت پیش آئیگی۔ اور اکثر اوقات ممکن ہے کہ غلطی میں مبتلا رہیں۔

جو کچھ کمالات میں وجود ہے اور تمام وجود رکھنے والی ہشیا کی حالتیں اور تمام افعال اور اقوال اور خیالات ان تین قسموں میں منقسم ہونے کے قابل ہیں۔

عموماً مادی وجودوں میں تنوگن کا زیادہ تر ظہور اور عقلی حالتوں میں رجوگن کا ظہور اور آتمک حالتوں میں ستوگن کے ظہور کا اسکان پایا جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک قسمے اور حالت وغیرہ تینوں گنوں سے مرکب ہے البتہ کوئی ایک گن ہر ایک میں غالب تر یا نمایاں تر یا زیادہ تر محسوس ہونے کے قابل معلوم ہوگا۔

ہر ایک قسم کی ہشیا اور وجود ہائے اور حالتہائے مختلفہ میں بھی تینوں گنوں کی مختلفہ مقداریں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً بعض انسانوں کی آتمک حالت میں ستوگن کا زیادہ حصہ پسندیت دوسرے انسانوں کے یا آتمک حالت کے ستوگن کا غلبہ پسندیت مادی جسم کے تنوگن یا عقلی حالت کے رجوگن کے۔ اور برخلاف اسکے بعض انسانوں میں قوای عقلی کا رجوگن غالب تر اور بعض دیگر ان کی حالت میں محض جسم پروری کا خیال اور چار پاؤں کے برابر تمام اوصاف تنوگن کا اظہار عیاں ہوگا۔

مختلف اشیا کو خوردنی و نوشیدنی میں بھی اختلاف پایا جائیگا۔ یعنی اگرچہ بقا بلکہ عقلی اور ذہنی حالت و آتمک حالت کو تمام مادی جسموں میں تنوگن کا غلبہ تصور ہونے کے قابل ہے۔ اور مختلف اشیا میں تنوگن کی موجودگی کم یا زیادہ صاف طور پر دکھائی دیگی مثلاً پیاز و لہسن اور سیب و اناس پاتی وغیرہ میں یا دیوہ اور گندم میں یا جوار و جاول اور گوشت میں یا توتلی اور شلغم میں تنوگن کا اندازہ یکساں نہیں ہے۔

اسی طرح ہر انسان جب کہ ستوا ہے اور جبکہ اپنی میند سے اُٹھتا ہے یا جبکہ میند سے اُٹھ کر کاروبار میں مصروف ہواں حالتوں میں اور صبح کے وقت جب ایک شخص شامان (عسل) کر کے پوچار یا دیوہ کے لیے تیار ہواں حالت میں اور اس حالت میں جبکہ دو تین پہر تک کاروبار میں مصروف رہ کر تھکا مانہ ہو گیا ہو۔ جبکہ بھوکہ سے سخت لالچا رہو اس حالت میں اور اس حالت میں کہ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ جبکہ کسی سنبھلے شخص کی تنہا بیٹھا ہو یا جبکہ ایک آباد قصبہ کے اندر کاروبار میں مصروف یا ایک دیہم دیہم کے جال میں شریک ہو۔ صریح فرق معلوم ہوگا۔

اس موقع پر مجھے ان الفاظ کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت صرف اس وجہ سے محسوس ہوئی ہے کہ موجودہ زندگی میں انسان لمبا یا آٹک قابلیت کو مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کی دہشت میں انسان محض مادہ اور قوامی عقلی کا مجموعہ ہے اور حالت موجودہ کے انتہائے پر بالکل نابود ہو جانے والا ہے۔ بعض ہکو باقی رہنے والا تو مانتے ہیں۔ لیکن آتما یعنی روح کے بارہ میں ان کے خیالات صاف نہیں ہیں۔ بعض آتما کی ہستی کو مادہ اور قوامی عقلی سے علیحدہ مانتے ہیں لیکن بہرہی خواہشات اور خطرات مادی و عقلی کی پابندی پہنچنے پڑے ہیں۔ اور کسی وقت ان خواہشات سے اعلیٰ تر درجہ کا خیال بھی ان کو نہیں آتا۔ بعض دیگر (جنکی تعداد نسبتاً بہت کم ہے) وہ میں جو خواہ کسی حالت مادی میں ہوں آٹک بہتری کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اسکے لئے فکر مند اور کوشاں رہتے ہیں۔ اس قسم کے فرقوں کے لحاظ سے انسان ہی تین عام قسموں میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ جسمی۔ ناسی۔ میں تقسیم ہونے کے قابل ہیں۔

جس کی سرسری تشریح اس طریق پر کر سکتے ہیں کہ وہ جنکی خواہشات محض مادی جسم تک محدود ہیں جو جسمی خوشی و آرام کے سامان کے حصول میں ہر وقت مصروف اور اسکے حصول سے خوش اور ناصحول سے متردد اور دور ہو جانے سے غمناک پائے جائیں وہ ناسی میں داخل ہوں گے۔

جو لوگ علاوہ جسم کی خواہشوں کے قوامی عقلی کے خطوط کو ویسا ہی یا اس سے بڑھ کر ضروری تصور کرتے اور انکے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ جسمی کے نام سے موسوم کیے جانے کے قابل ہوں گے اور جو لوگ آٹک خوبی کے بڑھانے اور آٹک آرام کے تلاش میں ہوں گے وہ سائنکی کہلائیں گے۔ وہ چم رہے کہ نہ پتہ نہ سرسری قسم کا بیان ہے مگر اس موقع پر نفس مضمون کی طرف توجہ دلانے کے لیے میری سچ میں کافی ہر ان تین گنوں کی اصلیت اور وسعت اور تعلقات پر غور کرنے اور انکی واقفیت حاصل کرنے سے کئی قسم کے ضروری معاملات (جسوائی اور غور کے نہایت پیچیدہ معلوم ہوتے ہیں) نہایت آسان ہو جائیں گے اور بہت سواور جن پر معمولی حالت میں نظر کرنے پر ان میں کوئی خوبی یا عظمت یا دلچسپی یا توجہ کشی خیال نہ کی جائے نہایت ضروری اور اہم معلوم ہونے لگیں گے۔

اس واقفیت کو ذریعہ سے یہ معلوم ہو گا کہ انسان کے جسم اور قوامی عقلی اور آٹک (روحی) حالت کا باہم کیا تعلق ہے اور ان میں سے ہر ایک کا بمقابلہ باقی دوسرے کیا درجہ ہے۔ جب یہ باتیں انسان کو معلوم ہوں گی اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ سوال زیر غور کے صحیح جواب کو پہنچ سکے

برخلاف اسکے جب تک ان امور کی بابت محقول واقفیت حاصل نہ ہو انسان ہرگز اس قابل نہ ہوگا کہ اس شاندار مضمون کی تہ کو پہنچ سکے۔

ادنیٰ مختلف انسانی حالتوں کو جنکی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے اس طرح پرہی عبارت میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ مختلف انسان پر لحاظ آتک ترقی کے مختلف درجوں میں ہیں۔ سب کی نیچے درجہ پر وہ رکے جاتے ہیں جو صرف مادی جسم کی ضرورتوں میں ہی غلطان و پیمان ہیں۔ ان سے اوپر وہ جو علمائے انکے عقلی ضرورتوں پرہی توجہ کرتے ہیں۔ اور ان سے اوپر وہ جو آتک ضرورتوں کو بہی محسوس کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک درجہ کی جاندار وجود پر یا بہی مقابلہ میں کم و بیش درجہ پر تصور کیے جانے کے قابل ہیں۔

ہماری یادیاں نے یہی دکھایا ہے (اور دوزمرہ کے تجربہ سے اسکی کامل صحت ثابت ہوتی ہی کہ جس جس شخص میں جس گن کا غلبہ ہوگا اسطابق اسکے اس شخص کے لیے آخری مدعا کے حصول کے واسطے کس قدر مختلف قسم کا تردد کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ ہماری مذہبی کتابوں میں مختلف لوگوں کے لیے انکی آتک ترقی کے درجہ کے لحاظ سے اس زندگی کے لیے مختلف طریق اوقات بسر کیے بیان کیے گئے ہیں جن تمام کا اخیر اور سب سے اعلیٰ مدعا ایک ہے۔ لیکن جس جس درجہ کا کوئی شخص ہو لحاظ اس کے اسکی لیے اس آخری مدعا کے حاصل کرنے تک درمیاں میں ادنیٰ تردد درجہ کی مدعا کا حاصل ہونا سب سے ملحوظ رکھا گیا ہے مگر ان تمام سے علت ثانی خالص اس آخری مدعا کے حاصل کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔

مختلف درجہ کی آتک حالتوں والے انسانوں کے لیے آخری مدعا کو عظیم تدریج حاصل کرنے کی غرض سے ہمارے رشیوں نے جو ہماری نظام تجویز کیا ہے جس پر نہایت سخت حملہ جاتے مخالفان کی طرف سے ہوتے رہے ہیں لیکن جسکی بے حد خوبی صرف ہوقت معلوم ہوتی ہے جب اوپر وہ شخص (جو احمد دقیق پر غور کرنے کا عادی ہو اور فی الواقعہ جانتا ہو کہ کس طریق سے کسی اہم معاملہ کی بابت رائے بنائی جاتی ہے) کامل غور کو ہماری غرض میں پہنچا لینے پر بہت ہی روغیرہ فائقوں کا لطف اور اسکے متعلق آخرم و صرمنوں سے ہے۔ اہل انصاف کو غور کرنے پر واضح ہوگا کہ جس طریق پر مختلف درجوں اور آتش میں کے واسطے یہ فرایض بیان کیے گئے ہیں اگر ان پر پورا عملدرآمد کیا جائے تو جو بے انتظامی ہوقت دنیا میں موجود ہے اور جو ہماری تفاوت ناہیں مختلف

درجات کے لوگوں کے نہایت مذہب اقوام مغرب میں پائے جاتے ہیں ہرگز پیدا نہ ہونگے۔ مثلاً انگلینڈ اور صوبہ ہائی متحدہ امریکہ میں (جو ہوقت دنیا میں نہایت مذہب اور متول تصور ہیں) یہ حالت ہے کہ جبکہ ایک طرف وہ آدمی بھی موجود ہیں جو نہیں جانتے کہ کس قدر اعلیٰ کل دولت ہے اور نہیں جانتے کہ کیا اس دولت کو کام لیا جائے دوسری طرف ایسی مجلس بھی موجود ہیں جو خوراک کو محتاج رہتے ہیں اور آٹمک حالت ادنیٰ درجہ کے لوگوں کی تو ناگفتہ بہ۔

چونکہ انسان دنیاوی اور دنیوی حالتوں کے لحاظ سے مختلف درجات پر ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے ان کے واسطے آخری مدعا کے حاصل کرنے کے بیو وسائل بھی مختلف تجویز کیے ہیں جن میں سے دو نہایت اہم ہیں حسب ذیل ہیں۔

(۱)۔ کرم کا مذہب جس میں سنکار ورن کی تکمیل اور گرسنتہ دھرم (تعلیم و تربیت عقلی اور ورزش بدنی اور صحت جسمانی وغیرہ بہت سی تدات اس میں داخل ہیں) عام نیکو کاری وغیرات وغیرہ۔ ایشور پوجن۔ دیوتا پوجن۔ جب۔ تب وغیرہ کے ناسوں کی ذیل میں تجا ویز بتائی گئی ہیں۔ اور ابتداء مراتب جن سے آٹمک ترقی کی طرف میلان پیدا ہو عمل میں لائے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

(۲)۔ اسی کے متعلق خاص جب۔ پوجن۔ ہون وغیرہ خاص دنیاوی مدعاؤں کے حصول اور خاص نکالین کے رفع کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہیں۔

(۳)۔ اس سے عجب انسان کو خواہش پیدا ہو جائے اور وہ ادھکار سی (یعنی لائق) بن چکر تو آتم گیان یا آتم بودہ یعنی آتما کی اصلیت کی واقفیت اور اس طریق کی جس سے انسان اپنی آتما اور قوائی عقلی کے درمیان تفریق کر سکے اور آتما کو مادی اور عقلی حالت سے علیحدہ حالت میں معلوم کر سکے۔ اور آتما کی اس درجہ کی ترقی کو پہنچ سکے کہ آتما جسمی اور عقلی حادثات اور ضروریات اور احکامات کا مطیع نہ رہے بلکہ جسم اور عقل ہر دو پر قدرت حاصل کرے۔

(۴)۔ حالت بالائے کے ساتھ ساتھ اس بات کا علم حاصل ہونے کے طریق کے کل نجائات کی اصلیت کیا ہے۔ اور ایفود کی بابت سچا علم کیا ہے۔ جبکہ تو گیان یا توبہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

(۵)۔ اس درجہ کے پند پہلو اس حالت کو پہنچنے کا موقعہ ہوتا ہے جسے سد ہی (یعنی کمال) کہتے ہیں۔ سد ہی کی حالت کو اٹھ مختلف قسم بیان کیے گئے ہیں جنکو اٹھ سدھیاں بھی کہتی ہیں۔ انکے نام حسب ذیل ہیں۔

آنا (-) **پرائیما** (۱) ذرہ کے برابر ہو جانے کی طاقت۔
 لگنا (-) **سادیما** (۲) چوٹا ہو جانے کی طاقت
 بڑا (-) **ماہیما** (۳) بڑا ہو جانے کی طاقت
 پراپتی (-) **پراپتی** (۴) ہر جگہ پہنچنے کی طاقت حتیٰ کہ دوسرے سیاروں تک بھی پہنچ کر
 برکاسیلہ (-) **پراکامپ** (۵) خواہش پوری کرنا
 ہونا (-) **بھوما** (۶) زمین کے اندر گہس جانے اور حسب خواہش نکل آئیگی قوت
 دشت (-) **ویشیلت** (۷) دوسرے وجودوں کو اپنے اختیار اور بس میں کر لینا اور
 خود کسی دوسرے کے اختیار یا قابو میں نہ ہونا

الٹھی شرتو (-) **دیشیلت** (۸) اشیاء مختلفہ کو پیدا اور معدوم کرنا وغیرہ
 اور علاوہ ان سدھیوں کے چند دیگر طاقتیں بھی ہیں جو لوگ کے ذریعہ سے قابل حصول بیان کی گئی ہیں۔

(۶)۔ سب سے اہم اور سب سے آخری دعا کا (جسے گویا یہ) **کےवल** (۱) یا پرمانند وغیرہ ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے) حاصل کرنا ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان جہنم و مرگ باکسی قسم کے تغیر و تبدل یا رنج دالم یا نقص و کمی وغیرہ حوادث کا مطیع نہ رہے۔

پنڈت جی کی تقریر کے ختم ہونے پر نصف گھنٹہ آرام کے لیے جو پڑا گیا جس میں مسلمان احباب تو نماز ظہر ادا کرنے کے لیے گئے۔ اور دیگر احباب تکان کو دور کرنے کے لیے ریفریشن کروں میں چلے گئے۔ جو مختلف مذاہب کے لیے اسلامیہ کالج کے مختلف کمروں میں۔ بلحاظ ملت و قومیت تجویز کیے گئے تھے۔

بعد از دوپہر

ڈیڑھ بج کر پندرہ گھنٹے جو حق جو حق جمہور نے شروع ہوئے خان بہادر شیخ غلام بخش صاحب نے اعلان کیا کہ ہفت
مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اپنی تقریر فرمادیں گے اسید ہو کہ آپ صاحبان نہایت توجہ سے سنیں گے۔

تقریر جناب مولانا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِنَا اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ يَضِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَكُنْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَكَ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَكُنْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ۝

حضرات! شروع مطلب پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ عرض ہے اگر قبول ہو میری بڑی
سرفرازی ہے اور وہ یہ ہے کہ تالی نہ بجائی جاوے چیر ز ندی جائیں۔ رحبانہ کہا جاوے۔ تحسین نہ کیا
جاوے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تعریف ہو یا تحسین۔ حاضرین میرا نفس ضرور ہے بجز اک اللہ رحبانہ کہیں
تاکہ ایسا نہ ہو وہ مغرور ہو جاوے۔ دوم میں فہرست مضامین پیش کرتا ہوں تاکہ آپ گنہگار نہ جادیں۔ بادل
میں آیات پڑھوں گا۔ پھر تمہید کروں گا۔ پھر آیات کا ترجمہ کروں گا کہ یہ سوالات جلسہ کے ہیں اور یہ انکو جوابات
چونکہ قرآن جلسہ کی ترتیب پر نازل نہیں ہوا۔ اسلئے اسکا کوئی حصہ کسی آیت سے اور کوئی کسی آیت سے نکلتا
ہے جسکو میں ترجمہ سے بتلاتا جاؤں گا۔ پھر میں عقلی دلائل بیان کروں گا کہ قرآن نے جو دلائل بیان کیے ہیں
وہ انکے موافق ہیں اور انکا سارا حاصل یہ ہے کہ مذہب کوئی چیز ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا۔ غرض میں
مذہب پر بڑا زور دوں گا۔ میرا زور دو حصہ میں ہو گا ایک عام یعنی یہودی ہونے یا ہندوؤں کا عرض
کوئی مذہب ہو دوم خاص اور میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ کوئی قوم آسمانی مذہب سے خالی نہیں گذری میرا ایک حصہ
عام مذہب کو متعلق ہو گا اسکے بعد میں بیان کروں گا اسکے عقلی دلائل کہ کوئی مذہب ضرور ہونا
چاہیے پھر میں ایسے مذہب کا بیان کروں گا جسکا میں وکیل بنکر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ اسلام کے ایسے
دلائل بیان کروں گا جسکو سنکر کوئی رنج حاضرین کو نہیں ہو گا۔ حاضرین میرے عربی پڑھنے سے گنہگار نہ
جاویں کیونکہ میں اسکے بعد جلدی ترجمہ کروں گا۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَتَكْمُرُوا أَحْسَنَ عَمَلًا (٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي رَأْسِ مَكِيلٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَا فَكَّرْتُمْوَا الْعِظَامَ كَيْفًا كَمْ أَشْأَنُهُ خَلَقَا اخْرُجْنَا بِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ أَنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ أَنْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (٤) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَلَدِ وَالْجُرْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ قَضَيْنَاهُمْ عَلَى كَيْفٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيًا (٥) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٦) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْتَبَخَّرَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (٧) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٨) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِجَرِّئِهِ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْإِنْفَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٩) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَوْلًا مِمَّا يَأْتِي مِنَ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّالِحِينَ وَالْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَنْفُسِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (١٠) إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (١١) وَهَدَىٰ رَبُّكَ أَنْ لَا تُعْبَدَ إِلَّا يَاكُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يَبْغِشُ عِنْدَكَ الْكِبَرُ اسْعِدْهُمَا أَكُلَا مِنْهَا وَلَا تَمْنَعْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَمْنَعْهُمَا وَقُلْ

لَهُمَا فَوْكٌ لَكَ رِئَامًا وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي
صَغِيرًا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ وَأَيُّنَ غُفُورًا وَإِنْ
ذَا الْفُرْقَانُ حَقُّهُ وَالْمُسْلِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَنْبِذْ رُسُلَنَا إِنَّ الْبَدْرَيْنِ كَانُوا إِخْوَاتِ
الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا (١٢) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنْ اللَّهُ هُوَ الَّذِي ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ
أَحْسِبْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ خَلَقْتُمْ عِبَادًا وَأَنْتُمْ إِلَهِنَا تَرْجِعُونَ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعِندَهُ عِلْمُ نَاكِتَاتِنَا عَلَيْهَا
مَا خَلَقْتُمْ وَلَا تَعْلَمُ إِلَّا الْكَفْسُ وَاحِدَةً إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَالَ مَنْ يَجْعَلُ الْعِظَامَ
وَهِيَ رَمِيمٌ - قُلْ يَجْعَلُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ - اللَّهُ يُؤْتِي
الْأَنفُسَ حَيَاتَ مَوْتِهَا وَاللَّهُ لَمْ يَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ
يُرْسِلُ الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّخِذُ الْفُقَرَاءُ مُتَكَبِّرُونَ - فَمَنْ يَجْعَلِ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَجْعَلِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - لَهُمْ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
فِي الْآخِرَةِ - لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ - وَمَا أَصَابَكُمْ
مِنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَافِيًا لِّعَمَلِ
الظَّالِمِينَ - إِنْ مَأْيُوزُهُمْ لِيَوْمٍ تَخْضُ فِيهِ الْأَبْصَارُ - أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ - مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدَيْ وَمَا نَأْيُظْلَامٍ لِلْعِيدِ - إِنَّا عَرَضْنَا
الْأَمَانَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ كَلُومًا كَذِبًا - وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَخِتَارٌ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِغَالِ عَمَّا يُشْرِكُونَ - وَإِذْ أَعَدَّ لَهُمْ آيَةً قَالُوا إِنَّا نَبُوءٌ مِنْ نُبِيِّ مِثْلِ
مَا أَوْفَىٰ رُسُلُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَبُّكَ لَهُ سُبُحَاتِ الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَنْهُ
عِندَ اللَّهِ وَعَدَايَ شَدِيدٌ لِّكَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبٌ مُّشْتَبِهٌ تَزِيدُونَ
أَنْ تَصُدُّوا عَنْ عَمَلِكُمْ كَانِ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ فَاتُفُوا فَاتُفُوا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ
نَحْنُ إِلَّا أَنْبَاءٌ مِمَّنْ قَدْ بَلَغَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُبْدِي عَمَلَكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ مِّثْلِهِمْ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ

يُسَلِّطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ فُلَيْتَوْكُلِ الْمُؤْمِنُونَ - قَالُوا لَوْ أَنزَلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ
رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْيَتَيْنِ عَظِيمًا أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَلَبَّسُوا بَعْضُهُمْ لِبَاسُهُمْ
فِي يَوْمٍ هَآؤُلَاءِ مَتَّابَجَّاعُونَ - أَنْظِرْهُمْ قَصْدًا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَآ أُخْرَجَ أَكْثَرُ رِجَالِكَ
مَوَافِقُ تَقْضِيهِ - قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنِّي أَمْرٌ
إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ بِي وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ - وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا - إِنَّمَا
أَنْتَ مُنَادٍ لِّكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ - إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ - إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
وَأَنْ مِّنْ أُمَّةٍ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا
يَكُونُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ وَآلِ سَبَاطٍ وَعِيسَىٰ وَيُوشَعَ وَدَاوُدَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَذَاكَ آدَامُ
رَبُّونَا وَرُسُلَانَا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَىٰ نَكَلِيمًا رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ غَفِيرًا حَكِيمًا - شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ - اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ - قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ قُرْآنًا وَلَا أَدْرِي كُفِّرُ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ مُمَرًّا
مِّن قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ - وَمَا كُنْتُ تَسْلُوًا مِّن قَبْلِهِمْ مِنْ كِتَابٍ وَلَا أَظْهَرُ بِهَيْبَتِكَ إِذَا
كَرَرْتَ السُّبُطُونَ - قَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُخَرِّجُكَ مِنَ الدِّينِ يَقُولُونَ قَالَهُمْ لَا يَكُنْ بَوْنُكَ

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آفَافُ افْتَرَاهُ
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ - فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا - وَقَالُوا آسَاطِينُ الْأَوَّلِينَ
الَّتِي بَيْنَهُمْ فَهِيَ مِثْلُ عَلَيْهِمْ مَبْرُوءَةٌ وَاصْبِلَا قُلْ أَتَزَكُّ أَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ يَكْفُرُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ كَثِيرٌ لِّسَانٍ
الَّذِي يُكَلِّمُ وَنَ الْيَدِ الْيَحْيَى وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُتَّبِعٌ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ
فَاتَّبِعُوا كُتُبَ سُورٍ مِّثْلَهُ مَقَاتِلَاتٍ فَاذْعَبُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مَن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَ
ادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مَن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَنْ تَعْمَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ - قُلْ لَّيِّنِ اجْتَمَعَتِ
الْأَنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِيَبْغِضَ ظُلْمًا اَوْ حضرات جو کچھ سینے پر ہے یہ آیات قرآن مجید کی ہیں وہ قرآن مجید جو کابل اسلام اور
سمجھتے ہیں میں انکا ترجمہ اور مضمون بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب خیال کرتا ہوں کہ ناظرین کو اس امر
کی اطلاع دوں کہ جن سوالات کا جواب یہ جلد چاہتا ہے ان سب کا رجوع ایک ہی چیز کی طرف ہے اور وہ
مذہب ہے اوسکو خواہ اور طرف ہی لجا دیں مگر وہ مذہب ہی میں آجاتا ہے جسکے لیے وحی پیدا کرنا جسکا اصل
الاصول ہے ان آیات میں متفرق طور پر ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے جسکی میں شرح کرتا ہوں مگر مجبوریہ
جس کا نام مذہب ہے اور جسکے جواب میں بہت جلد مذہب آسمانی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے خواہ وہ عرب کے
ہوں یورپ کے یا فارس کے خدا کی طرف سے یہ مذہب میں تم سوال کرو گے کہ ہندوستان میں مذہب آسمانی کیا
ہے جواب دینے سے پہلے میں بتلا دوں گا کہ مذہب کیا چیز ہے؟

اس لیے جو آیات سینے پر ہیں ان سے ہر ایک مذہب والے کو فائدہ پہونچے گا۔ اور کوئی صاحب
مذہب آسمانی کے فائدہ سے محروم نہ رہیں گے۔

ہم اسے وصل کر دیں آدیم نے برای فصل کردن آدیم

یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی فرد بشر نہیں جو مذہب نہ رکھتا ہو فری تھنکرایا آزاد خیال ہی
مذہب رکھتی ہیں گو دوسرے لا مذہب ہی کہیں مگر لا مذہب ہی ایک مذہب ہے میں اسکی تائید کے لیے نہیں کھڑا

ہوا۔ بلکہ اسکے لیے جو آسمانی ہے مگر اوسپر حملہ بھی نہ ہوگا ان آیات میں آسمانی مذہب کا ذکر ہے میں ابھی اسکی تشریح کروں گا اب ترجمہ بیان کرتا ہوں۔

تَبَارَكَ الَّذِي مَلَكَ يَدَ الْمَلِكِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَكَلِمَةً ۝ أَحْسَنَ مِمَّا تَحْكُمُ بِهِ دَوَالِیْهِ فَاذْكُرْ يَوْمَ تَخْرُجُ مِنْهَا وَتَقُولُ لَا بَرْحَۃَ لَنَا بِحَدِّهِ ۝ الَّذِي يَمْسِكُ سَمَۃَ الدَّجَانِ وَنُجُومَهَا وَحِجَابُ عَرْشِهِ غَبَقُومٌ ۝ سُبْحَٰنَ عَنِ ثَمَرٍ حَبٍِٔ ۝ ذَٰلِكَ يَوْمَ تَكُونُ الْأَشْجَارُ أَغْصَانًا مُّتَسَلِّمِينَ ۝ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۝ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

پہر فرمایا انسان کو ایک جہنی ہوئی صاف کی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پہلا آدم پہلا انسان تھا۔ پہر سلسلہ شروع ہوا لفظ تہوڑے قطرہ کو کہتے ہیں قطرہ مٹی کا پہراو کو قطرہ بنا کر مضبوط شہیرا کی جگہ میں رکھا پہرہ چھپرا بن جاتا ہے خون کا جاما ہوا پہر ٹکڑا گوشت کا پہر ٹہریاں بن جاتی ہیں یہ حالتیں ڈاکٹروں کو اس وقت محسوس ہوتی ہیں جبکہ بہت دنوں کے لطفے رکھ کر دیکھو گئے ہیں پہر ہر ایک حالت اوسپر آتی ہے۔ جوان ہوتا ہے۔ بڑا ہوتا ہے۔ پر موت آتی ہے۔ پہراوٹھا یا جاوے گا بعض حالتیں سب میں ہیں بعض ایسی ہیں جو صرف حیوانات میں پائی جاتی ہیں بعض ایسی ہیں جو خاص انسان میں اسکی تشریح ہم بیان کروں گا۔ قرآن کیوں نازل ہوا اخلاق کی اصلاح مطلب ہے۔ نیچر کی طرف زیادہ رغبت منظور نہیں زیادہ تشریح قرآن نے نہیں کی اور نہ کرنی چاہیے وہ اوس عظمت والا ہے کہ مکو جدا طور پر پیدا کیا پہر مارا جاوے گا پہراوٹھا کے جاوے گا حبیب پیدا کی۔ نواے بہا بنو پیدا لیش ایسی ہی نہیں جو ہمارے بہائیوں کی ہے بلکہ ایک لونا ہے وہ لونا بھی پیدا کرے گا اور تہوڑا ابھی لاریکا آدم کو بنا یا کس چیز سے اسکی تشریح دوسرے حصہ میں کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر تعلیم دی۔ خدا نے بتلایا ہے کہ ہماری پیدائش ایسی نہیں ہے جیسے کہ تمہاری اَمَّا تَخْلُقُوۡا وَاَكْمَلُنَا فَاَتَمِّنُ شَيْۡئًا۔

کبھی نہ سوچنا کہ لونا کی طرح سمکھونا یا ہے۔ اگر یہ سمجھو کہ کوئی شے پہلے تھی وہ تہوڑی سی لے لی تو خدا کو خدا نہیں سمجھا قل ہوا اللہ احد۔ گمراہی اللہ ایک ہی اور صمد ہے اور صمد کے معنی جب وحدانیت

کی تعریف اور انتہات کی طرف آدینکا تو ہٹنا کون گاکہ وہ مادی یا مہتیاروں کا محتاج نہیں ہے تمہاری پیدائش اور تمہارا کھڑا کرنا ایک جان کی مانند ہے اسکو کچھ ضرورت نہیں مہتیاروں کی خدا کی پیدائش تمہاری پیدائش جیسی نہیں (حوالہ ذی بحیثیت) پھر فرمایا میری پیدائش ایسی نہ سمجھنا مہتیاروں سے یا صالح سے زندہ کرنا ایسا ہے کہ کما کما نیکون۔ ارادہ کیا اور ہو گیا اور جو خدا اپنے ارادے اور آپ سے کچھ نہ کر لگا وہ خدا نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو جو تعجب کریں کہ کیونکر اودھنا ہے پیدائش تو دیکھ لاجب اسکا یہ ہونا مانا اب دوسرا عالم ہے اودھنا کھڑا کرنا اسکے واسطے فرمایا اللہ یَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُنَتْ فِي مَنَازِلِهَا قُضِيَ عَلَيْهَا الْكُوفُ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تَمَّ تَعْبُكَ رُوئے کہ کیونکر اودھنا کی تعجب نہ کرو روز مارتا ہے اور روز اودھنا ہے۔ فرمایا اللہ قُضِيَ کرنا ہے یعنی ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے اور ایک تو مارتا ہے انکو جو مرے ہیں اور ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے ان میں سے بہت ایسے ہوتے ہیں کہ سوئے اور بٹھتے نہیں دوسری کہ جو بڑھتا ہے ایک وقت تک تحقیق والے عالموں کے دو قول ہیں کہ روح سونے کے وقت جدا ہو جاتی ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ شعور کی روح جدا ہو جاتی ہے روح دو ہیں ۱۔ وہ پروردگار ہے جس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی کہے گا اور پیدا آسان ہے اس پر جب ہڈیاں سر اور خاک ہو جائیں گی کیونکر اودھنا جی جائیں گی کہہ دی کہ جس نے پہلے پیدا کیا اس پر دوبارہ اودھنا کیا مشکل ہے ان آیات میں جواب ہو عقیقے کا کہ اہل اسلام کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ اودھنا جی جائیں گے نیا اور جسم میں انکی تشبیہ دوسرے حصہ میں بیاں کروں گا۔ کہ جسم کے ساتھ اودھنا جی جانا حشر روح کی نسبت بہت اہم ہے فرمایا ہے انسان کو پیدا کیا اچھے انداز پر اگر اوروں سے مقابلہ کرو ان سے گھوڑی سے جمالی حالت ایسی ہے روحانی صفات میں مقابلہ کرو تو اوس میں نہیں ہے انوس یہ ہے کہ وہ اپنے آپکو گرد و تیل ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ تمام بنی آدم کو پہنے بزرگی دی اور مخلوقات میں ایسے اسباب پیدا کر دیے جو انکی خدمت میں لگوں میں میٹھا گھوڑے ہاتھی نباتات ہی کہ انکی ٹھیریاں بناتے ہیں جہاز بناتے ہیں بزرگی دی ہے خاصکر انسانوں کو ایک دوسرے پر بزرگی دی ہے کوئی اچھا ہے کوئی بُرا کوئی دولت مند ہے کوئی فقیر ہے کوئی ظالم ہے کوئی عادل ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت یہ ہوا سطر کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکر گزار یہی جو سوال ہے ایک بڑا دولت مند ہے ایک غریب ہے ایک ظالم سفلہ انکی نظیر حیوانات اور نباتات میں بھی

ہے اسکی تشریح حیوانات نباتات کے بیان میں کردن کا جو نوع - قسم و جنس میں خبر نہیں انگریزی زالی کیا کہتے ہیں - دیکھو شہد کی مکھی ایک نوع ہے انہیں ایک ایک کی بی بی ہے خدا نے او سے بزرگی دی ہے وہ کیا کیا سلطنت کرتی ہے اور دوسری مکھیاں اسکی عزت کرتی ہیں یہ قانون بتلاتا ہے کہ ہمارے جو قوانین مختلف ہیں جہانی ہی روحانی بھی کوئی یہ سوال نہ کریگا - یہی دوسری تقریر میں کہ کیوں یہ نبی ہے کیوں یہ افضل ہے اسکا جواب ہے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے استدلال بشتا ہے خدا کا فعل بزرگ سوال نہیں ہو سکتا اگرچہ پرسوال لڑگوں میں اسکا جواب دینے کو طیار ہو تو تم سبہ کی سواں نہیں کر سکتے تم سے اسد بڑھ چکے گا -

یہ فرمایا تھے تمہیں دنیا میں قدرت اور قدرت دی اور ایسے اسباب بنا دیے جن سے تم اپنی زندگی بسر کر دینا گذار کم میں نہیں سوچتے کہ کیوں ایسے اسباب دیے اگر سوچیں تو فکر میں لگ جائیں کہ اللہ کن باتوں میں خوش ہے -

تم نے کیا سمجھ لیا ہے تمکو یونی بیکار پیدا کیا ہے تم سے کچھ کام نہیں لینا یا ارادہ کیا ہے؟ مگر اللہ ہے کا بیکار چڑھا ہو تم کو گے گاڑی سے ٹوٹ گیا - ایک گھڑی ہے اسکا چکر ہے سوئی دیکھ کر کہدو گے - کہ دھاگو کے واسطے ہے - چکر چلنے کے لیے سواں تو کہدو گے - اور انسان جو روحانی اور جہانی قوتوں کا مجموعہ ہے - اس سے کچھ کام نہ لیا جاوے اور کوئی نتیجہ نہ ہو اور تم سے اسکا بدلہ نہ لیا جاوے - اس خیال سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے کہ ہم سے کوئی کام نہیں لینا - تم سے ہماری قوتوں سے کام لینا ہے - کیا کام؟ اسی کو گوشتن و اسد فرماتا ہے کہ میں نے تمام بنی نوع انسان کو اور ایک اور مخلوقات کو جسکو جن کہتے ہیں عبادت کر لیے پیدا کیا ہے جن کی تشریح میں اسی مجلس میں بیان کر دنگا - اور پیچھے بتلاؤنگا کہ ادن کا وجود ممکن ہے - میں اختلافی مسائل کے لیے نہیں کھڑا ہوا بلکہ اتفاقی مسائل کے لیے تاکہ مجھے ثواب ہو - پھر کہا میں ہوں رازق رزق دینے والا اس سے کیا مقصود ہے کہ ہاتھ جوڑ کر مسجد یا ٹھاکر دارہ میں بیٹھ جاؤ - میں نے تمکو پیدا کیا ہے عبادت کر لیے یہ ازکا ذریعہ ہے - ایسا نہ ہو کہ اسی میں لگ جاؤ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو کہتے ہیں کہا میں کہاں سے اسد اکبر کیا لیکن اول فرض کو پورا کرو - کہ بعد عبادت کے طلب حلال ہی فرض ہے - یہ نبی ایک ڈیوٹی ہے - ہماری ذمہ اگرچہ روزی کسب پر نہیں -

بنادان انچنناں روزی رساند کہ دانا اندر آں حیراں بماند

میں کیا مثالیں پیش کروں۔ چنے، بیچنے والے لکھ تپی ہو گئے۔ عبادت کو مقدم رکھو اور کسب کو پیچھے۔ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو اللہ کو ایک امانت سپرد کرنی ہے۔ تم لوگ سو فوادار نوکر بنو۔ دیکھو اور غور کرو اپنی فطرت میں۔ میں انگریزی لفظ بولتا ہوں اپنے نیچر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو اپنے غلاموں کا حکم عبادت کا حکم نیک بدکام کرنے کا حکم پیش کیا۔ زمینوں اور آسمانوں پر عرض کیا اونہوں نے کہا کہ ہماری قوامی ہی ایسے نہیں۔ ایک یہ سننے ہی میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ حالی گفتگو تہی۔ انکی حالت نے کہا کہ اے اللہ ہم میں مادہ ہی نہیں۔ فطرت انسان بولی کہ ہم ادا ثانی ہیں کیونکہ ہمارے اندر ظلم کی بھشت ہے۔ اور جہل کی بھی طاقت ہے۔

کون چیز منعم ہے کون اخلاق کو بگاڑنے والی ہے۔ کیا جہل کی طاقت ہے۔ کیا عدل کی طاقت ہے ظلم کی طاقت ہے۔ جیسے سوئی جو سینے کے واسطے ہو چکر چلائے کے لئے ہے۔ کل کام میں ترتیب کا خیال رکھو۔ کہ کون مقدم ڈیوٹی ہے کون دوسرے درجہ کی ڈیوٹی

اس امانت کو ادا ٹھانے والے ممتاز ہو گئے اور تم میں سے پورے درجہ کو ادا کرنا لازمی ہیں ایسے ہی ہیں جو قاصر ہیں وہ چور ہو گئے۔ اور ایسی جماعت ہی ہے جو پورے طور پر ادا کرنے والی ہے۔ اور وہ رسول ہیں خواہ یورپ کے ہوں یا افریقہ کے یا امریکہ کے ہوں انکی تشریح میں آگے چلکر بیان کروں گا۔ یہ امانت اٹھانیوالے تھے۔ اور جو نادان تھے وہ گمراہ گئے۔ اور کہنے لگے ارے مایاں یہ تو ہمارے جیسا ہی کہتا ہے اور پیتا ہے اور بولتا ہے اگر تم اسکا گنا مانو گے تو گناہے میں رہو گے۔ اپنے جیسے انسان کی تابعداری کرتے ہو؟

اللہ جل شانہ نے اٹھواستیا زہی بختا ہے۔ پہر ہی ان میں فرقہ بندی ہے وہ آتی اسی لیے، میں جب لوگوں نے کہا کہ تم بشر ہو اونہوں نے کہا کہ ہاں ہم کہتا ہے بھی میں مگر اللہ جبریل ہے خاص صل کرے۔ ہر ایک خاص خطاب ہوا ہے۔ ہر ایک انعام ہوا ہے۔ ہر ایک دل ایسے دیے ہیں۔ اخلاق ایسے دیے ہیں۔ اور ان میں ایک اور بھی خاصیت تھی جسکو میں پیچھے بیان کروں گا یعنی معجزہ مگر پہر ہی انہوں نے کبھی دعویٰ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تم جو کہتے ہو نشانی لاؤ ظاہر ظاہر تو کہتے ہیں ہمارا ذاتی اختیار کچھ نہیں ہے۔ جو وقت اللہ چاہتا ہے۔ بیشک نشان ہر کوئی دے گئے ہیں۔ مگر ہمارے اختیار میں نہیں کہ جب چاہیں تہیلے میں سے دگھا دیں۔ فرمایا اے رسول تم ہی امانت داروں میں ہو جو اول درجہ کے

امانت داروں پر ایمان۔ ان لوگوں کو جو آپ وقتِ محالہ بتو فرمایا انکو ملے۔ تاثیر و طابت مہمانی۔
 صحت۔ چھب نوحہ کی طرف منع پہلے بنی ہے۔ آدم بنی بنی۔ شیش ہی بنی۔ کہ ان کو خافوں
 کی وجہ سے کہنا۔ جی مانع۔ ابراہیم۔ اسمعیل۔ احاق۔ سلیمان۔ داؤد۔ انکی اولاد کو کہنے سے آپ لوگوں
 کو اوہیں کا نام بتایا جنکو وہ جانتے تھے۔ اگر انکو ہندوستان کے کسی بنی کا نام بتلایا جاتا۔ کیونکہ پہچانتے
 اسکی بابت کہ دیا۔ بہت رسول میں پہنے انکا ذکر تجسہ کیا اور بہت میں خجکا ذکر نہیں کیا۔

فرمایا کہ رسول تو ایسا ہے جسو وہ رسول تھے۔ اور دین تو ایسا لیکر آیا ہے جو ابراہیم سے۔
 انبیاء علیہم السلام کو دیا تھا۔ پوٹ نہ ڈالو فرما کو یہ ناگوار ہے۔ اسہ جسکو چاہے جن لے۔ جسکو چاہے دکھاؤ۔
 جسکو چاہے جن لے دوسری آیت فرمائی اسی مضمون کی۔ بعض بعض اسور لیتے ہیں کہ جن میں خاص خاص
 طریقہ بھی ہیں۔ اور خاص خاص رہیں ہیں ایک وقت ضرورت تھی ایک حکم کی دوسرے وقت دوسرے
 کی پیغمبر صاحب فرماتے ہیں ساری بنی ایسے ہیں جیسے سوتیلے بھائی سب کا باپ ایک اسکی تشریح اپنے دوسرے
 بیان میں کر دینا انکو کہہ دے میں انکو رسول نہیں۔ کیا معنی کہ کیا رسول پہلے نہیں ہوئے۔ پہلے ہی ہوئے
 اور ایک یہ کہ دین بھی پہلا ہے۔ اگر اختلاف ہے تو فروعات میں۔ اصول ایک ہی ہے کہ کسی قوم پر عذاب
 نہیں کرتے جب تک ان میں رسول نہ بھیجیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک قوم میں ڈرانے والے آئے تو
 یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے۔ تو ایک اللہ کی طرف سے ڈرنا نیاوالا ہے جو نہ مانے گا اسے عذاب ہوگا اور
 جسے مانا اسکو بشارت ہو۔ میں ایک مثال بھی دیدوں میں یقیناً سنیں کہہ سکتا۔ سینے ایک کتاب دیکھی
 ہے مظهر جان جانان کے معمولات کی۔ اس میں ایک خواب لکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ رام اور کرشن بنی تھے
 خواب بھی ایک علم ہے علم اتنی میں سے خواب کے کئی قسم ہوتے ہیں ایک خواب ہوتا ہے خیال
 جو کام دن کو کریں دہی نظر آتے ہیں۔ کہیں سودے رہیں۔ کہیں سیر کر رہے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے
 اخلاط کے اثر مضر اور بخیر کا اثر مضر اور آدمی آگ ہی دیکھتا ہے اسکو غلطی نہیں کہتے ہیں۔ اخلاقی خواب جو
 انسان میں خلقی طاقتیں ہوتی ہیں جو غصہ۔ خشم اپنے دشمنوں کو پار کرنا یا پیہر رحم کرنا یہ طاقت ان میں
 ہوتی ہے جو امانت کے اول درجہ کے ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انکو ماریں اور وہ مارنے
 والوں کے حق میں دعا کریں۔ وہ اور میں جتنکے ایسے اخلاق ہیں غصہ والے کو تو شیر نظر آتے ہیں شیر
 کیا ہے حضرت آپ ہی ہیں جو زندگی کی مفت نمی وہ ہی ہے۔ آہی وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہندے کے دلیر

الغاکرتا ہے اوس میں نہ اخلاق کو دخل ہے نہ اخلاط کو۔ کوئی فرد بشر نہ ہوگا جس نے سچی خواب نہ دیکھی ہو کوئی ہو دہریہ ہو۔ لائنرب ہوسب کو سب باغفر وہ کو بھی خواب آجاتی ہے۔ خواب نبوت کا چھیا الیہواں حصہ ہے ایسے پنتا لیں حصہ اور ہوں تو نبوت ہی۔

ستوائے مسلمانان میں ٹکوکتا ہوں کہ جو خواب نبی کا ہو وہ تو وحی ہے۔ کیونکہ شیطان ان پر قادر نہیں۔ نبیوں کے بعد جو اور لوگ انکی امانت دار نہیں انکی خواب سند نہیں ہے۔ مثلاً اگر کبھی ایسے خواب کسی کو آجادی کہ نماز معاف ہو گئی ہے۔ اسکو نہ مانو نہ کجوب خواب آدمی قرآن کریم کی طرف دوڑو۔ اگر وہ فاجر ہے تو الحمد للہ مشہرات ہی شیطان و وسوسہ نہیں۔ شیطان ہی تو ایک چیز ہے صاحبان خواب جو دیکھا رہم یا کرشن انہیں سے کسی کو دیکھا کہ وہ آگ میں ہے معلوم ہوا کہ وہ حضرت الہی کی آگ تھی۔ چونکہ قرآن میں نہیں بتلایا گیا۔ اسیلے یقین نہیں ہے۔ جو رسول نہیں بتلایا وہ ہمارا ایمان نہیں۔ اور یہ جو تم کو کہ ویدوں اور شاستروں میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ کیسی اور کے ہوں۔ میں اپنے ہی گھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں لڑی باتیں ہیں جو قرآن نے نہیں بتلائیں۔ ہمارا قرآن بتلاتا ہے کہ ہر قدم میں نذیر گذرا۔

اگرچہ میرا دعویٰ بڑا وسیع ہے میں نبیوں کی تائید میں کھڑا ہوں لیکن میں علما ایک نبی کا پیرو ہوں ان کی تائید کروں گا۔ جو سچے ہونگے سب کی تائید ہوگی۔ نبوت کا ذکر کرنے ہوئے قرآن نے یقین فرمایا ہے کہ کہدے ان سے اے میرے بھائیوں میری حالت کو دیکھو۔ تم میں سینے عمر کا ٹی چالیس سال جب ہوئے اسوقت دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ عمر تم میں کا ٹی کبھی قرآن پڑھا؟ اور کوئی امتیاز چاہا؟ جب عمر کا ٹی اور امتیاز نہ چاہا تو کیا اب جھوٹ بولنا ہوں۔ اے رسول ہم جانتے ہیں کہ تجھے بڑا غم ہوتا ہے اس بات سے کہ جب کہتی ہیں جھوٹا ہے فریبی ہے اے رسول ہم جانتے ہیں یہ تجھے جو ٹاٹا نہیں کہتے یہ مجھے کہتے ہیں ایک شخص بڑا معاند اور سخت جاہل تھا اسیلے اسے اب جہل جہالت کا باپ کہا گیا۔ یہ ٹاٹیل اسے قیامت تک مل گیا۔ اسنے کہا اے محمد ہم تجھے جو ٹاٹا نہیں کہتے بلکہ تو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے دلیل دیکھو کہ وہ ایک ساری دنیا کو کیونکر سنہال لے گا۔ اے رسول تجھے جو ٹاٹا نہیں کہتے مجھے کہتے ہیں۔ تو غم کیوں کرتا ہے فرمایا وہ کہتے ہیں جو منکر ہیں رسول کے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کتاب فیکر آیا ہے کہا کہ یہ بناتا ہے اور

دوسری قومیں اسکی مدد کرتی ہیں کہ یہودی حیات کے زمانے میں تھے۔ وہ حکایتیں تھوڑی جلد بتلاتے ہیں اور یہ یہ بتاتا ہے۔ یہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ حکایتیں سن لی ہیں۔ رات دن یاد کر کے سنا دیتا ہے۔ کونسی جواب دی بشرطیکہ میری تفصیل سن لے جو دوسرے حصہ کے متعلق ہے۔ یہ عام حصہ ہے سب بنوؤں کے لیے۔ غور تو کرو جو قرآن لایا ہے اس میں کیا صرف قصے ہی ہیں۔ ایسے انسان۔ اور ایسے ہی غیر قوم کے برادران قرآن میں باخبر علوم ہیں (۱) علم توحید (۲) ایک حصہ احکام کا یہ کرنا اور یہ نہ کرنا اخلاق کا معاملات کے متعلق برادری کے متعلق حکومت کے متعلق میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اب بیان کروں تو بہت ہی مشکل ہو۔ میرا سالہ اشاعت اساتذہ ہے اگر شوق رکھتے ہو تو دیکھ لو (۳) مددہ اور وعید۔ یہی میری تقریر میں آئیگا کہ کرموں کا پہل کیوں لازم ہے (۴) اثنال۔ مثالیں۔ کماوتیں (۵) قصص۔ یہ بیٹہ ہیں۔

فرمایا یہ اُس نے قرآن بھیجا ہے اس نے سکھایا ہے کہ جو ہر جانتا ہے اسکے دونوں معنی ہیں۔ ایک تو موٹے معنی میں ایک فعل مدت کو دلچ ہو۔ مثال دیتا ہوں کہ روزہ میں حکم تھا کہ رات کو صحبت نہ کرو۔ ایک شخص رات کو بیوی کے پاس چلا گیا حکم نازل ہوا۔ اور اُس کے مار کو بتایا اور نہیں قودہ مان گیا جیسے کسی سے بتلایا گیا تھا یہ تو موٹے معنی ہیں۔ اور ایک باریک معنی میں جو تشریح طلب ہیں جو دیر میں سمجھ میں آئینگے اور وہ یہ کہ قرآن کا ہر ایک حکم ہر رکعت ہے۔ میں نالائق ہوں پھر بھی میں سمجھتا ہوں سوال کرتے ہیں کہ وضو کرنے میں منہ ہاتھ دھوئے ہیں ہوا نکل جاوے تو وضو کرنے میں پینٹا پاخانہ سے غسل نہیں۔ منی نکلنے سے غسل کرتے ہیں میں عاجز ہوں مجھ سے پوچھو۔ میں بتلاؤنگا۔ میرے گھر آؤ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اس جلسہ کے لیے نہ میری آرزو تھی اور نہ مجھے خبر تھی مجھے اپنے گھر والے میں بتاؤ۔ اور میں جانے کو طیار ہوں سکھوں یا رہنمائی کے مندروں میں ہی۔ میری عمر سیڑھی گزری ہے۔ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن کے احکام میں اسرار ہیں باوجود اُن ہونے کے بتلاؤنگا ایسے بعض احکام میں جیسے جمنے نبیوں کو بھیجا نمبے۔ جبکو عقل نہیں پہنچ سکتی مثلاً خدا کی ذات خدا کو ارادات و صفیات۔

اس قرآن کو اس خدا نے بھیجا ہے جو ہر راہ کو جانتا ہے جسکو کوئی انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ یہودیوں نے نہیں سکھایا۔ یہ بڑا ظلم اور بناوٹ ہے۔ اسی رسول ہم یہ جانتے ہیں۔

آپ ایک نصرانی لوہار کے پاس جاتے تھے جہاں آپ نبی نہ تو اگر کہیں کہ قرآن انہیں سکھایا تو وہ قرآن ہے کہ جو عربی ہے جسکی فصاحت ظاہر ظاہر ہے اور وہ تو عجیبی ہے۔ وہ تو جانتا ہی نہیں۔ بہر حال کہ وہ خود ہنایا مضمون سیکھ کر عربی کر لیا۔ فرمایا تو تو کہی کہ کتنا نہیں جانتا تھا الحمد للہ کہ مخالفوں کی شہادت ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمی ہونے پر ہے جو آپ سوا سپر پر غاش نہیں کی۔ نہ تو اپنے کہی کہ کتنا نہ پڑا۔ نہ شعر پڑا۔ نہ کچھ دیا ایک دفعہ کبھی سیٹی کہ رسول کے گرد سے لوگوں کو کیونکر ہٹائیں کوئی کہتا ہے کہ جادوگر ہے کوئی کہتا ہے باگل ہے کوئی کہتا ہے شاعر ہے کہنے لگے ساری عمر میں چو نہیں کی جادوگر کیونکر ہوا دیوانہ کیونکر ہوا کہ اوجس نے سیکھ کچھ نہیں کیا۔ آپ کا نام امین تھا۔ فیصلہ نبوت سے پہلے لائے جاتے تھے اور لوگ ہٹا کہتے تھے جو گالی نہ دے اور اُن نہ کہے وہ دیوانہ ہو؟ شاعر کہہ دو۔ شاعر کیونکر کہیں قرآن دیکھ لو آخر کار کمیٹی نے کہا کہ کوئی بات نہیں سستی ایک بات بنے گی۔ تاثیر جادو کی ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ رکھا گہرا جھوٹ گیا۔ خدا کی طرف سے اس قسم کی نظم اور عبارت نبی بنائی الفاکی جاتی ہے اپنے پاس سے نہیں لاتا یہ تو شاعر ہی نہیں خطیب ہی نہیں۔

فرمایا کہتے ہیں کہ بناوٹ ہی۔ کہہ دو کہ سورتیں بنا کر دے دو۔ سورت ٹکڑا کو کہتے ہیں جیسے انا اعطینا لک... الخ دس سورتیں لاؤ دس سنہی۔ ایک ہی لاؤ۔ ای ہا یو تم ہو سنو۔ مسلمان جو ہیں وہ یہی کم مذاق رکھتے ہیں۔ سمجھ میں کیونکر آوے تمام انسان مجاہدیں بلکہ ایک اور مخلوقات یعنی جن۔ تم نہیں جانتے بہر ہی اس بات پر اتفاق کریں کہ ملکر بنا دیں۔ کیسے ہی حوش میں آجا دیں نہ بنا سکیں۔ ساری ملجاؤ۔ نہ بنا سکو گے۔

ایک موٹی بات کہتا ہوں۔ ایک گھڑی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اچھی ہے یا بُری۔ سورہ زہرا کی قیمت کہہ دی جادو۔ تم جادو گے و اچ سیکر کے پاس۔ جو ہری کے پاس اس گھڑی کے لیے عرب اور عجم بھنے گناہ وہ دوسروں کو سمجھتے تھے کہ بول ہی نہیں سکتے۔ جب قرآن نے عام شہادت دیدیا تو چاہیے تھا کہ سب ملکر بنا دیتے اگرچہ چاہے خانے نہ تھے مگر بہر ہی مشہور ہو جاتے اس وقت آئے عیسائی مخالف ہیں کوئی ہی نہیں جو یہ دیکھلا دے کہ فلان وقت قرآن ہا گیا۔

وہ رسول جسکی دوسرے حصہ میں بحث ہوگی۔ جبکہ اس حصہ سے تعلق ہے وہ ہمدار لیکر آیا ہے جسکو عقل نہیں پہنچتی۔ اہل اکبر۔

کوئی سوال کرے ایسے آدمی جو اچھی باتیں سکھائیں وہ بنی ہوئے ہیں نہیں بنی نہیں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو عام عقلمندوں کو نہیں آتیں مثلاً ان سرار میں سے ایک خدا کی ہستی ہے۔ جہاں ہماری حد اس نہیں پہنچتی خدا کو کیسے نہیں دیکھا۔ اس کا نہ کبھی او کی آواز نہیں سنی ایسے کا سوچ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی پیدا کیے ہیں وہ اور طور پر اللہ کو دیکھتے اور اس کے ساتھ بولتے اور اس کی باتیں سنتے ہیں۔ اگر کوئی عقلمند سمجھنا تو تشبیہ سے سمجھنا عام کس طرح سمجھتے۔ اگر تشبیہ کے پیرایہ میں سمجھایا جاوے تو ہر بڑی خرابی ہوتی۔ ہر ہمارے جیسا ہو جیسا مینے پہلے کہا کہ اگر اُسے ہمارے جیسا خالق کہا جاوے کہ مادہ اور ہتیار کی ضرورت ہو۔ اوس مادی اور رسول نے تو سمجھایا ہے اسی تشبیہ کے ساتھ جو انسان میں ہوتی ہیں۔ الرحمن علی العرش الاشکو وہ آنکھ والا ہے اور کان والا ہے اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں لیکن کہا اس کی مانند کوئی چیز نہیں۔ جو لفظ کہیں گے وہ ہماری ضرورت کے موافق سمجھائیں گے۔ ہر چیز کے لیے ایک ہوتی ہے حقیقت۔ اصلیت سب کا ایک ہوتا ہے نتیجہ۔ مثلاً ہاتھ۔ ہاتھ کی اصلیت تو ہے پنجہ گوشت وغیرہ۔ نتیجہ ہاتھ سے دنیا کھڑا وغیرہ۔ یہ فرمایا کہ اس کی نسبت یہ لفظ سمجھنے ہوئے ہیں لیکن انکی حقیقت مراد نہیں ہمارے ساتھ مشابہت خالق اور اصلیت میں نہیں ہے جو ہمارے دل میں تصور گذرے کہ خدا کا ہاتھ ایسا ہے اسکی حقیقت اوس سے بڑھ کر ہے۔ خدا کا ہاتھ ایسا ہے جس نے آدم کو بنایا اسکی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ غرض فعلوں میں مشابہت رکھتا ہے خالق میں نہیں دیکھو خدا کی ہستی کو کیونکر سمجھایا۔ لیس کشد شی یعنی اسکی مثل کوئی چیز نہیں۔ فعل میں ملتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ملتا۔ یہ اسکی ذات کا سمجھنا ہے۔ ہر اسکی ہستی کا سمجھنا ہے ہر ماننا ہی نہیں کہ خدا ہے۔ بلکہ اسکی توحید کے ساتھ ماننا چاہیے ہر کا کوئی ہر رنگ نہیں۔ کہ کے لوگ جو حضرت کے مخالف تھے وہ ان اولام میں مبتلا تھے انکو سمجھایا ہے کہ خدا ایک ہو۔ سورج ہی ایک ہے۔ ایک کا مصداق ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ کیونکہ ایک ہر اسکا سا وجود دوسرا نہیں۔ اس توحید کے بعد ہر صفت کو ماننا ہے کہ وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے

تیسرا وہ اپنی تعظیم کے استحقاق میں فرد ہے اسکو بولتے ہیں توحید ذات۔ توحید صفات۔ توحید استحقاق عبادات۔

کہا کہ خدا کو ایک مانے ہو گو یا ذات اسکی الگ ہو۔ سورج ایک ہو۔ تار اسی ایک ہے۔ سورج جب چمٹ جاتا ہے تار یروشنی دیتے ہیں کی بیشی کا فرق ہوا ہے۔ ہر کہ پ مانو کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہیگا۔ کبھی اسکی

ابتدا انہیں ہے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ مگر ہماری طرح نہیں۔ یہ توحید ذات و صفات تیسرا ایک تعظیم بادشاہ کی ایک نائب کی اسی طرح درجہ بدرجہ اسکی تعظیم ایسی ہو چوکی ہے نہ ہو۔ یہ تین توحید سکھلائی ہوئی اس کے بعد اخلاق۔ اس قسم کے اخلاق سکھائے ہوئے ہیں نمونہ بنکر جب تک خود آدمی آپ نہ کرے لوگ پیروی نہیں کرتے جن آدمیوں نے انکی خون بہا دیے ان کے لیے دعائیں گیں۔ اے اللہ انکو معاف کر دی۔ یہ مجھے جانتے نہیں۔

خدا تعالیٰ قرآن میں حکم کرتا ہے عدل اور احسان کا عدل کے معنی ہیں برابر برابر کرنا۔ ترازو کو دینو پاڑے برابر کرنا کیونکہ نہ رکھتا۔ اسکے ساتھ احسان ہی کرو۔ دینا ہے ایک دیدو سواروپہ پتھر کر کے دینا سود ہے یہ جائز نہیں اسکے بعد قرابت داروں سے احسان کرو۔ ایک تو ساری قرابت دار ہیں دوسرے خاص قرابت داروں کے علاوہ ہمہ ایوں تک ہی احسان کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ پہلے توحید اللہ کی اختیار کرو۔ کوئی ایسا استحقاق تم پر نہیں رکھتا۔ پہر ماں باپ۔ پہر ہمسایہ۔ ایک مسلمان ہے اسکا ہمسایہ غیر مذہب سے اوسکے ساتھ ہی احسان کرو۔ ایک حدیث میں ذکر ہے عبد اللہ بن عمر فاروق کا۔ انکے گھر میں بکری دُجڑ ہوئی تو پوچھا کہ فلا نے یہودی کے گھر گوشت بھیجا ہے؟ وہ انکا ہمسایہ تھا۔

سہاروی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کاتب ہے۔ مکتبہ کے معنی عربی زبان میں بیٹا بیٹی کے نہیں بلکہ جسکی پرورش کریں۔ اللہ کو وہ بہت پیارا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسان کرے۔ مسلمان پر خیال ہے کہ وہ مارنے کے لیے ہیں۔ جہاد ہے مگر وہ دلفینو ہے جیسے کہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوْكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ مارو اللہ کی راہ میں اور انہیں جو تم سے ٹریں۔ اور زیادتی مت کرو جو تم سے نہ ٹریں ان سے مت ٹرو۔ ایسا ہی حکم ہے کہ جو بوڑھے ہوں یا جو رہبر یا صوموں میں رہتے ہوں اور انہیں نہ مارو جب پادری اور لیڈر جھوٹ دیے گئے پھر اور کسی کو کیوں ماریں نمازی مسلمان جبراً بنانا مقصود نہ تھا۔ کیا توجہ کرنے والا ہے۔ یہ آپ کو فرمایا۔ لا اکرہ فی الدین دین پرستی نہیں سنانا مگر اسی ہی ظاہر ہو گئی ہدایت ہی ظاہر ہو گئی۔ کیا واقعہ تھا بنی اسرائیل میں دستور تھا کہ جس عورت کا بچہ مر جاتا وہ منت نامتی تھی کہ وہ اگر مریا رہے تو اسے یہودی سائیں لوگ بنا دیں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ سہاروی ساتھ جائیگا اور والدین نہیں جانے دیتے تو لیکن بیاں جبراً کسیک نہیں روکا۔ اسلام جبراً قتل کے لیے نہیں رحم کے لیے ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تپیر رحم کرے گا۔ سافرنہد ہو عیسائی ہویں اسکی خدمت کروں گا۔ جو جائز ہو مجھے طلب کرے میں دوں گا۔

نفس فیکہ نہ رہے کہ خلاف نہ ہو ایک نقل ہے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے جب آپ طائف میں گئے۔ لوگوں نے مارا دیوار میں دکیل دیا۔ ہوش آیا تو فرشتہ نظر آیا۔ اوسنے کہا اللہ نے سلام پہنچا ہے کہ اگر حکم دو تو میں پہاڑ کو ہٹا کر مکہ پر رکھ دوں۔ اگر دوسرا وقت ملا تو یہ بتا دوں گا کہ یہ ہونہار امر ہے اور ممکن ہے۔ فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ پہاڑ بھی اٹھ سکتا ہے اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہ نیچے کے خلاف نہیں۔ دلکا استحان کرو کہ دل کیسا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ کچل دوں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ یہ اخلاق اور رحم ہے

دیکھو روزِ حشر کیسے سبھایا روزِ حشر ہے روزِ جزا ہے روزِ موت ہے۔ بدلہ چار قسم کا ہے دو تو ایسے ہیں کہ سب مان جائیں گے اور ایک ایسا ہے حکیم مذہب والی بات ہے میں اور چوتھا ماننا پڑے گا۔ انسان کی فطرت اسکے قومی اور نیچر بتاتی ہے کہ انسان نہ ہر کہا لے تو سرجا تا ہے پرند گھاس کھائی مر جائیگا اس کو جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ جب نیچے کے خلاف کریگا مر لیگا۔ بہت کہا نیچے کا درد ہوگا۔ یہ پہلا بدلہ ہے انسان میں دو قوتیں ہیں ایک جسمانی اور ایک قوت روحانی ہر جگہ ملکیت ہی کہتے ہیں روحانی قوت کو اثر کا نام اخلاق ہے۔ پہلا نیچر طبعی ہے دوسرا اخلاقی ہے ہر ایک شخص مان لیگا کہ سچ ہے جب کوئی کام ہم خلاف اخلاق کرتے ہیں تو طبیعت میں نفع پیدا ہوتا ہے اگر ایک مصوم بچہ کو مار دے تو خواہ مخواہ ہوش ہوگا یہ دوسرا بدلہ ہے یہاں الحمد للہ ایسے آدمی نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نیکی بدی کوئی چیز نہیں۔ مگر یہ توحیدانہات میں ہی ہے۔ کتا اور گھوڑی ہی سو گنہگار ہیں چیز چھوڑ دیتے ہیں جب حیوانی چیز میں اتنا موجود ہے تو کیا روحانی میں اتنا ہی نہیں۔ اگر یہ تعلیم کا ہی باعث ہو تو بہت ہی تعلیم دو۔ عرض کا شخص کا حکم ہی نہ مجب ٹریٹ کر پیش ہوا۔ گواہ گندے مگر دل مانتا ہے ایک اور عالم ہے جو اس عالم سے دوسرا ہے جسے بدلی مثال ہی اسی عالم میں ہے مثلاً بچہ کو ایک شخص نے راکٹ سے دیا والے اُسے برا کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ سارا دوست ہو اسکو دوست کہو اس طرح جب تین بدلے مان لیتے ہو تو ہر چہ تھا ہی مان لو دعا کرو فقط

حضرت مولوی صاحب نے دعا کرنے کے بعد اپنی تقریر کو ختم کیا دورانِ تقریر میں جناب پر تول چند صاحب چڑھی ایم اے بی ایل جج چیف کورٹ پنجاب چھ ہوڈر شیروں میں سے ایک ہوڈر شیر تھے تشریف لائے۔ ابگر ہزارہ ایک سہ ماہی سبٹر بنجری صاحب جج ناکی کورٹ الہ آباد بھی تھے جو بطور شاغفین شامل جلسہ ہوئے یہ دونوں بزرگ صدارت کے سٹیج پر ہی کرسی نشین ہوئے۔ مولوی صاحب کے بعد جناب راجی پرواکشہ

صاحب لہری پلیڈر تھو صوفیکل سوسائٹی کی طرف سے بلا کر گئے۔ بابو صاحب کا حاضرین نے خوشی کے ساتھ استقبال کیا آپ کی تقریر انگریزی میں تھی لیکن بابو پر تول چندر صاحب کی فرمائش پر آپ کو زبان اردو اختیار کرنی پڑی جو بالکل انگریزی محاوروں کا لفظی ترجمہ تھا۔ کیونکہ آپ کو اس زبان سے بہت محاورت نہ تھی پر تاہم آپ کی تقریر ہر ایک فرقہ نے نہایت ہی دلچسپی اور ذوق شوق سے سنی۔

تھیو صوفیکل سوسائٹی

جناب راجی برودا کنٹھ صاحب پلیڈر سکرٹری تھیو صوفیکل سوسائٹی
پنجاب حال سنٹر ریاست فرید کوٹ

صاحبان مجلس آپ نے ابھی بہت لیاقت کے ساتھ مولوی صاحب نے جو لکچر دیا بسنا۔ ایسے ہم یقین نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ویسی ہی خوبی پائیں جیسے مولوی صاحب نے کیا۔ کیونکہ اس زبان میں ایسی فصاحت سے میں ادا نہیں کر سکتا جیسے مولوی صاحب نے بیان کیا۔ چونکہ یہ جگہ زبان یا فصاحت دکھلانے کی نہیں ہے بلکہ اپنے مذہب کا عقیدہ کے بیان کرنے کی ہے۔ ایسے جیسا کہ مجھے آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

پیشتر اسکے میں باز نہیں آ سکتا ہوں سو اسی حساب کے بیان کرنے کے کہ خداوند کریم کی ایسی مہربانی ہے کہ جس کا شکریہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک عرصہ کے بعد ایک مکان میں بہت سی بھائی آئے ہیں کس غرض کے لیے ایک باغ میں کئی قسم کے گل ہیں اور درخت ہیں کون کون سے درخت ہیں کیا کیا گل بہرا ہوا ہے اور اپنے استعمال میں لانا ہے یہ ایک بات ہے اسکے لیے بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کون کیا ہے؟ سچائے اس بات کے کہ کون کیا ہے ہم اپنی طبیعت رجوع کریں اصلیت کی طرف اس جلسہ میں جو دوسرا جلسہ ہے جو ہمیشہ سال کے بعد ہندوستان میں کسی نہ کسی جگہ ہوگا اس کا نتیجہ خدا دے اور ہم آئیں یہی ایک پہل ہے یہی اس کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر اسکی مدد کریں۔ اتحاد کریں۔

اب میں اس وقت کو مشغول کرتا ہوں کہ جو اس پمپکٹس میں جو اس کانفرنس کی طرف سے چھاپا ہوا

ہے میسرا ہے جینش انسان کی زندگی کا کیا ادیش ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے میں اس وقت جس طور سے۔
اس دیش میں۔ اس بارہ میں ذکر کروں گا وہ میں تھیو صوفیکل پائٹس اف ویو سے گفتگو کروں گا
کیونکہ میں اس ملبہ میں پنجاب تھیو صوفیکل سوسائٹی کے اغراض رینڈر پینڈنٹ کرنے آیا اور کڑا ہوں
بہت بہائیوں نے یہ نام نہیں سنا۔ اس لیے مجھے طور پر ذکر کرنا ہوں کہ تھیو صوفیکل سائٹی وہ مدرسہ تعلیم
حاصل کرنے کا ہے جس میں ہر ایک فرقہ کا آدمی اپنے مذہب کی خوبیاں اور اس کی جہلیت دریافت کرنے اور
مذہب کی نہایت کو اسکے ساتھ موافق کرنے کے لیے شامل ہیں۔ اس میں عیسائی مسلمان۔ ہندو
ہر ایک قسم کے لوگ شامل ہیں تھیو صوفی ایک یونانی لفظ ہے سنسکرت میں بہیم دیا کہتے ہیں۔ اور
فارسی میں یقیناً نہیں مگر سنہا جو علم حقیقت کہتے ہیں۔ اس علم کے رو سے کوشش کروں گا اسکے اغراض
کے پورے کرنے کی اور جیسا کہ اس علم کے ذریعہ ظاہر کروں سمجھے یقین ہے کہ ہر ایک مذہب کے آدمی جو بیاں
موجود ہیں سچیدھ گے اگرچہ ہیں اس کو بطور ہندو تھیو صوفی کے ثابت کروں گا اور سناتن دھرم میں کیا کیا فلسفہ
ہے بیان کروں گا پر آپ لوگ سب سمجھ سکیں گے کہ یہ تمام مذہبوں پر حاوی ہے یا ایک جہت جینش کی زندگی سے
بران کا ادیش یعنی مقصد کیا ہے۔ اسکا ادیش عالموں اور حکمیوں نے یہ لکھا ہے جو گیکہ اور اجو گیکہ
ایک اچھا کو اپنی شکتی سے سادہ بن کرنے کے بلو جو گیکہ بستی سے دور کرنا اور جو گیکہ بستی جو اسکو حاصل کرنے
کے واسطے جائزہ سے تین کرنا۔ اسکو کہتے ہیں اغراض زندگی۔ اس میں بہت ساسنسکرت لفظ آگیا
ہے اسکا مطلب یہ کہ انسان کی جو خواہش ہے۔ جب تک خواہش ہے زندگی ہے خواہش دو قسم کی ہوتی
ہے ایک بری ایک بھلی۔ جو اچھی خواہشیں ہیں انکو خراب خواہشوں سے علیحدہ کرنا اور جس میں اچھی خواہش
پوری ہوں انکو پورا کرنا اور بری خواہشوں کو جائزہ سے دور کرنا۔ اب آپ اسکو خیال کریں کہ جو جینش ہے
وہ یہی سچیدھ گیکہ خواہش کے سوا کچھ نہیں کہی اچھی کہی بری کہی چاہتا ہے کہ راجہ بن جائیں غرض کہی
بدل کہی برے کرنے کی خواہش زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خواہش کو پورا کرنا پورا کرنے کا نام سکھ ہے اور نہ
کرنے کا دکھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پورا کرنے کے لائق ہے اور کون نہیں۔ اگر ان میں بلاتمیز ہر ایک
خواہش پوری کرنے لگے تو اس میں اور حیوان میں کچھ فرق نہیں یہ کہا جائیگا کہ وہ خواہش کا کثیر ہے۔ اسی
سے پیدا ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خواہش کو پورا کرنا ضرور ہے کیونکہ اسکو پورا
کرنا ہی اسکی زندگی کا منشا ہے۔

حکیموں نے یہ کہا کہ مُنش (آدمی) کا یہ کام ہے کہ اپنی بری خواہشوں کو اچھی خواہشوں سے علیحدہ کرے۔ ایک دوسرے سے بالکل جدا کرے جب تک اسے یہ تمیز نہ ہوگی کہ کونسی پورا کرنے کے قابل ہے اور کونسی چھوڑنے کے لیے ہمارے شائستہ مکتبہ معلوم کرنے کے لیے کہ کونسی خواہش کہنے کے قابل ہے اور کونسی نہ کہنے کے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ جداگانہ ہر ایک خواہش کا ذکر ہو۔ اس لیے ایک عام اصول دیدیا ہے جس پر ایک مذہب کا آدمی غور کر سکتا ہے اس قسم کی خواہش کو انسان کی بہلائی اور اس کی نیکی کے لیے سمجھا گیا ہے جس میں آتما اور دیو دونوں پر شاد ہو آتما کیا جس کو پیشہ یا خدا کہتے ہیں جس میں خدا کی خوشی ہو جس کو خدا قبول کر لے۔ اور دیو پر شاد کیا ہوتا ہے۔ ہماری شائستہ میں دیتا اُسے کہتے ہیں جسے دوسرے مذہب میں فرشتہ یا شکتی یا بتوں میں خاص کر ہمارے نوجوان اور انگریزی تعلیم یافتہ کہیں گے کہ کونسا سنڈروا یا ہے کون گڑبے جس سے ہم بہرہ اندازہ کر سکیں کہ خدا کا فرشتہ خوش ہوا۔ اس کے لیے یہ گڑ اور اندازہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ خدا خوش ہوا یا نہیں۔ اس کی شہادت ایک طور سے پیدا ہوگی اس کا نتیجہ تمہیں دینگے وہ بھی نہیں کہ تمہارا راجہ تمہیں شائش دیکھا بلکہ عقل کا دروازہ کھل جائے گا کہ تم اپنے مذہب کی کتاب سے وہ سوائے نکالو گے جو اور کوئی نکال سکے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے!۔ الیشر کی طرف سوجب مہربانی ہوتی ہے تو اس کی بدھمی یعنی عقل سے معمولی الفاظ میں کہتے ہیں۔ ہکا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کی کلام کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ اگر کلام کے معنوں کی اس کے دل میں جیسے لوہے کے ہتھوڑی کی چوٹ لگتی ہے کچھ پرواہ نہیں کس منہ سے نکلتا ہے یا کون کہتا ہے۔ چوٹ لگتی ہے سو یہ پیمانہ اور گڑبے دیو پر ساد کا۔ پر ساد کہتے ہیں جو چیز منظور ہو جاوے۔ اس بارے میں یہاں تک ہے کہ رائن میں جس وقت رام چندر جی کو حکم دیا اس کے بتانے۔ کہ تم جنگل میں چلے جاؤ۔ تو اس کی ماں سوتیلی نے جس کے کہنے سے ایسا ہوا۔ تو انہوں نے دوسری ماں سے کہا۔ لکھنی کو سراپ دیا اور یہ سنکرت میں دستور ہے کہ سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے اسی اخیر لکھا جاتا ہے چنانچہ کہا کہ جس کسی کے ہاتھ سے رام چندر کا یہ حال ہوا۔ اس کے لیے میں دعا مانگتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کے معنی نہ سمجھے اس کی عقل بھربشت ہو اس کی بُرہمی بدھمی کے معنی نہ سمجھے یہ گویا ایک مثال ہے کہ جب خدا کی مہربانی ہوتی ہے ایسے عمل سے جو اس کو ناپسند ہو تو اس کی بُرہمی کیا ہوتا ہے۔ اس کی اصلیت کو سمجھ لے۔ اور جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں ان کو جان لے۔ وہ کیا ہے۔ تیاگ۔ اور نیا۔ اس کے مٹیٹ فارم پر کھڑا ہو جاوے اور نہ ہے۔

ایک تو اصلیت کو بر خلاف نہ کرنا ایک سچ ہے دوسرا پاک رہنا یہ نہیں کہ اشتنان کرنا۔ بلکہ اندر سے پاک رہے جسم سے پاک ہے اس طرح سچائی زبان اور دل سے لائے اور ایسا ہی تیاگ۔ یہ نہیں کہ ہزار روپیہ باسکے اس میں سے دو پیسہ دید یا ملک گناہوں اور بکے عملوں کو چھوڑ دینا خواہ خیالات سے ہوں یا انگہ سے ہوں اور زبان کو بند کرنا۔ ایسا ہی پیش کیا ہے کہ محنت کو کھانا نہ دغا اور فریبے کھانا۔ جیسے جسمانی تیاگ ہو دوسرے ہی دل کو دے کہ یہ کہ سیکو بے کسہتہ کی طرف ہدایت نہ کرنا اس سے خواگ نکلتا ہے وہ پوتر کرتا ہے لکھا ہے یہ جو اچھا ہے وہ نیک خواہش ہے۔ جو کھوٹا ہے وہ خراب خواہش ہے۔ اور یہ ایک بہاری مسئلہ ہے جو غور سے سننے کے قابل ہے۔ ایک لفظ ہے چارترہ جسکے سننے میں چترائی سے ہماری بھائی جانتے ہو گئے یہ لفظ جسکی ہندی چترائی ہے کہاں سے نکلا ہے یہ ایک ایسی گہری جگہ سے نکلا ہے جو بہت مفید ہے چار چیزوں کی خواہش ان کرتا ہے۔ دیا۔ دھن۔ بل۔ دھرم۔ پانچویں چیز کوئی چیز نہیں جو انسان کی خواہش سے باہر ہو۔ یہ علم نہیں جو بیڈ (بڑا) اور۔ ایوول (بدی) سے شروع ہو کر تار تک اور دھرم۔ پن تک ختم ہوتا ہے بلکہ مذہبی علم ہے جسکے ذریعے سے وہ خدا کے سامنے جاسکے۔ یہ وہ علم ہے جسکا نام ودیا ہے۔ دوسرا کیا ہے بل ایک تو اس علم کی طرف جمع ہونا ایک کی تو پھر خواہش ہے کہ وہ علم کی طرف بہت مائل ہیں اور عالم ماضی بننے کی طرف وقت صرف کرتے ہیں دوسرے اپنے بل کر ڈرتے ہیں یعنی اپنی جسمانی یا ذہنی طاقت بڑھاتے ہیں۔ جیسے بعض کا خیال ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم میں علمی طاقت بڑھے ایسے ہی ہمارے دوسرے اپنی جسمانی یا قومی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں قیسرا دھن یعنی اگر وہ خود ہو گا نہ رہے تو قوم ہی نہ رہے اگر زمین عالی خیال ہے تو یہ کہ مخلوق خدا ہو کی نہ رہے۔ چوتھا ہے دھرم جسکے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایسے درجہ میں پہنچائے کہ خدا کی حقیقت اسکی پہنچل جاوے۔ اور ایسا رہتہ چار کہ کوئی تکلیف اسکی نہ ہو مگر ہمارے حکیموں نے پیچھا مارنے میں انکے علاوہ اور بھی مان رکھے ہیں وہ سننے کے قابل نہیں ہیں جو فلاسفی ہے یعنی ارتہ۔ ارتہ کا کیا مطلب روپیہ اور شرفی نہیں۔ بلکہ دنیا میں ہر ایک خواہش کے پورا کرنے کا نام ارتہ ہے اور دھرم اسے کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدیل نہ ہو۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسی کونسی چیز ہے جس میں تغیر و تبدیل نہ ہو۔

کسی پدارتھ کے بدلنے کا جو خواہش ہر آدمی کو کش تمام وسوسوں کی خواہش سے طبیعت کا ہٹ

جانب ہے۔ چار قسم کے دشمنوں۔ اور چیز کا نام جس کے ہر ایک جز کو انسان چاہتا ہے اس کا نام سادھن چنشت ہے۔ دوسرے یہ کہتا ہے کہ چاروں چیز تو حاصل کرنے کے قابل ہے مگر حاصل کیونکر ہو اس کا نام سادھ چنشت۔ دہرم ارتھ۔ دھن۔ پوریشن۔ دہرم کے ذریعے سے ارتھ اور رتھ کے ذریعے سے دھن پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں چاروں چیزیں ہیں جسکی لوگ آرزو کرتے ہیں۔ ایک تو دستوں کی پزیشن کی خواہش کرتے ہیں دوسرے دیکھ کر کسی کی خواہش کیجئے تو یہ بدل کی خواہش کرتے ہیں۔ چوتھے وہ یہ کہ تو اوسکی تبدیلی کو پسند کرتے ہیں نہ کوئی اور خواہش رکھتا ہے جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں اب آپ خیال کریں کہ دویاکے ساتھ ہے دہرم اور دہرم کے ساتھ ارتھ اور ارتھ کے ساتھ دھن کام کے ساتھ ارتھ کو کیوں لگایا کہ کوئی کام پوشن (حرکت) بغیر نہیں ہو سکتا۔ کام کے سنے کیا ہے تبدیلی۔ کوئی تبدیلی ممکن بغیر نہیں ہو سکتی۔ طاقت کا نام ہے حرکت ایسی ہے یہ چاروں چیزیں و دیاء سے دہرم۔ بل سے دھن اور دہرم سے سوکھش پتھیم کی ہے۔ سطح پر آپ دیکھیں کہ اگر اس پر چلیں تو اسکی بھی تعلیم ہوتی ہے کیسے ہی ہر بوٹ سپنسر لا دیکھے ہی ڈارون لاؤ کیسی ہی ٹنڈیل لاو ہر ایک آخر مذہب پر ہی آجاتا ہے۔

ہمارے پراچین شاسروں میں لکھا ہے کہ کونسے چار قسم کی چیزیں ہیں جنکی خواہش انسان رکھتا ہے اسے سو چار قسم کے سادھن ہوتے ہیں۔

ادھی کرتا۔ کرتا کر نیوالا یعنی جہان کرنے والا کھڑا ہو۔ انوکرتا جو کرنے والوں کے پیچھے پیچھے چلے والا ہو۔ کرنا جو خود اپنے عمل سے ہی کرتا ہے۔ چاہے کہ کرنا جو کرنے والی مدد کرتا ہے۔

ادھی کرتا کون ہے یعنی کونسا میدان ہے جس جگہ کھڑا ہو کر کرنے والا کچھ کام کر دے خواہ شاستر مذہب ایک چیز ہے مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں پرکھتا ہو کر کرنے والا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اسکو چوڑا کر دے کچھ کرنا چاہے نہ کر سکیگا۔ شاستر ایک لفظ ہے جسکے سنے میں مذہبی کتابیں جسکے رو سے جزا یا سزا ہوتا ہے اور جسکو اپنے اصولوں کے رو سے کلام الہی اور انعام کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو کرنے کے لئے شاستر پرکھتا ہونا ہوگا۔ جو آدمی روحانی ترقی چاہے۔ دین کی ترقی چاہے جو نیک کام کرنا چاہے اسکے لئے اپنے مذہب کے بناؤ پر کھڑا رہنا ہوگا۔

دوسرا پیچھے چلنے والے یعنی انوکرتا جو اردو میں مرید کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر ایک شخص خود سہو کر کہہ دے کہ میں جس راستہ پر چلتا ہوں ہی ٹھیک ہے۔ اوسیکو ثواب اور رحمت ہوگی جو گرو مینی

مرشد کو پیچھے چلنے والے میں کسی معاملہ میں جو روپیہ پیدا کرنے میں ہو یا روحانی ترقی میں ہو بغیر گردے کے ممکن نہیں اگر کوئی سرخو و ہو کر چلے گا اوسکا وہی حال ہوگا جو سعدی نے بوستان میں لکھا ہے۔

دریں راہ جز مرد راعی ز رفت گماں شد کہ دنبال داعی ز رفت
کسانیکہ زیر راہ برگشتہ اند بر رفتند و بیدار سرگشتہ اند
خلاف پیہر کے راہ گزید کہ ہرگز مہنزل نخواہد رسید
مہندار سعدی کہ راہ صفا توان رفت حسرت ز پئے مصطفیٰ

باتہ جوڑ کے اور ماتھا ٹیک کے چلنا ہوگا۔ دو حرف انگریزی کے سیکھ کر کے ہم اپنے بزرگوں کو بے وقوف سمجھتے اور اپنے آپ کو عقل مند جانتے ہیں بیٹے! یاد رکھو تمہاری اولاد بھی ایسا ہی سمجھگی۔

تیسرا پکڑنا یعنی جو کرنی والی کی مدد کرنا ہے وہ کیا وہ عمل ہے بدون عمل کچھ نہ ہوگا اگر مذہب پر کھڑا رہی ہو اب اتہ جوڑ کر صدق دل اور سنت سے چلنا اور رہنا بھی اچھا ہوا لیکن وہ منزل مقصود پر نہ پہنچے گی۔

تہذیبستان قسمت راجہ سودا ز رہبر کامل

وہ سمجھتے اگر عمل نہ کریگا تو اسے کون لیجا کرے گا۔ عمل جسمانی ہو یا زبانی جو فعل ہم کریں وہ نیک ہوں جو لفظ سنہ سے نکالیں۔ ہم دیکھیں کہ خدا ہمارے اندر ہے اور یہ اسکا تخت ہے۔ کس کی طاقت ہے کہ بادشاہ کی ڈیوٹی میں کھڑا ہو کر خوش لفظ نکالے۔ اسی طرح سمجھ لو ہمارے اس جسم میں خدا کا نور ہے ویسے ہی یہ مٹی والی بات ہے کہ ہم منہ سے برا لفظ نکالیں جس میں اپنی برائی ہو یا دوسرے کی گناہ کا خیال کسی دل میں نہ لادیں جب ایسا خیال آئے تو فوراً ادعا مانگیں کہ کہی خواب میں ہی ایسا بد فعل نہ کریں۔ اپنے خیالات اور الفاظ کو درست کرو اور یہ سمجھو کہ ہر وقت خدا ہمارے اندر رہتا ہے۔ خدا نے زبان جو دی اسلیے نہیں کہ وہ سخت لفظ استعمال کرے بلکہ ہر ایک سے پریم سے بولیں۔ کسی کو ہم سال اکہیں وہ مارنے پر لگا رہا کی کہیں گلے ملجائے گا۔ جب ہم ان تینوں باتوں کو خیال کر کے بندگی نہ کریں جب فائدہ کیا ہے کہ خدا خدا کہتے ہیں یہ انکا سکار پنا ہے۔ انکا دل سخت ہے جب تک وہ عمل کو درست نہیں کرتا ہے۔

اسلیے میرے بہائیو کیا معلوم ہوتا ہے جو حکیموں نے تحقیق کیا ہے جو باتیں کہیں ہر ایک مذہب میں ہیں۔ سوچ کی روشنی ہندوؤں کے گھربا انگریزوں کی کوشی میں مخصوص نہیں بادشاہوں کے محل میں خاص نہیں یہ علم ہے خواہ کسی جگہ رہا کرو یہ باتیں ایسی ہیں کہ خدا کی مرضی سے ہیں اپنے

عملوں سے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ وہی رستہ اسکے لیے ٹھیک ہے۔ جیسا سے بدلتا ہے تو اسے
 دکھ ہوتا ہے اور کس کو ٹھیک سمجھ اپنے پلیٹ فارم سے ہر ایک کو رستہ نزدیک ہوتا ہے۔ پانی بکڑ
 کسے خاص جگہ کھڑا نہ ہوگا۔ کمیں تھوڑا ہوگا کمیں زیادہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پانی نہیں۔
 ریگستان میں بھی ہے اگرچہ گہرا کوہ ناٹ پرے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگر قیمت سے بکتا تو ہندوستانیوں
 کی قسمت میں بہت تھوڑا آتا اسی طرح یہ جو دھرتی ہے لشیب ہو جنگل ہو۔ بادشاہوں کے لیے اونچی جگہ
 غریبوں کے لیے نیچے۔ جگہ سے وہ علیحدہ نہیں ہے اسطرح خدا کی عام سچائی سب کا مال ہے۔ ہنسنے
 ایک دیوار بنا کر سب محدود کر لی ہے اور کسی کو گھسنے نہیں دیتے۔ بیشک ہنسنے قلعہ بندی کر لی اپنی قوم یا ملک
 کے لحاظ سے۔ یہ کن کن لوگوں کو دیا جاویگا؟ جو بنی ہوئے ہیں جو دلی ہوتے ہیں جو ایٹھ نے بھیجے ہوئے
 ہوتے ہیں وہ اپنی قلعہ بندی کر گئے۔ وہ جیسے مناسب سمجھ کر گئے۔ لیکن کیا یہ دھرتی اسکے باہر نہیں
 یاروشنی اسکے باہر نہیں؟ آپ کا مکان ایک عالی شان ہو سکتا ہے ہماری جو پٹری ہی سہی۔ وہاں
 ہی موجود ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ جو اصل الاصول ہے وہ تمام مذاہب میں پھیلا ہوا ہے۔ صرف انسان
 اپنے مذہب کے موتیوں اور جواہرات پر نظر نہیں کرتا اور انکے ساتھ جھگڑا کرنے کو کھڑا ہو جاتا ہے۔
 ستون لچیا ہے تو گن ہے اچوگن ہے جبکہ دھڑ میں اگر ہم درن کریں تو دیر ہو جاوے صرف
 اچو درن کرتا ہوں جبکہ نام یوگہ لچیا ہے۔ اسکا ایک نام سے دہرم اسکا ایک نام ہے شانتی اسکا
 ایک نام ہے بہشت ایک نام ہے سکھ ایک نام ہے میران ایک نام ہے ہارمنی اف نیچر۔
 ایوگیہ اسکا ایک نام ہے درنخ اسکا ایک نام ہے دکھ۔ اور سکھ نام ڈسھارمنی اب نیچر
 یا شانتی ہے۔ اسی سے دکھ ہوتا ہے اور دھرم ہوتا ہے اور درنخ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمارے حکیموں
 نے جو بنیاد رکھا ہے کہ ایک کا نام گناہ ہے اور ایک کا نام ثواب ہے اور سکی بنیاد ہارمنی اف نیچر
 اور ڈسھارمنی اف نیچر ہے جسکے برخلاف کرنے سے نرگ اور دکھ اور اودھرم ہوتا ہے۔
 اسی طرح اپنے جسم پر دیکھیں طبیعت چاہتی ہے کہ ٹنڈ سے پانی سے نہایتیں جبراً دوچار گھڑے ڈال
 لیں تو نقصان ہوگا طبیعت چاہتی ہے کہ برالفظ نہ بولیں۔ بولیں تو لڑائی جسکا نتیجہ سب جانتے
 ہیں اسی طرح اگر شراب پینے سے خیال کریں تو ایک دن شرابی کی دوکان پر لچائیں گے۔ الغرض قدرت
 نے انکا کام رکھا ہے کہ لاداف ری ایکشن اینڈ لاداف لو۔

اسکا نام جو کشن ہے اور محبت اور دوستی کا نام نفرت ہے۔ جب ہی ٹیک ہوتا ہے کہ دونوں اپنی طرف سے کینچیوں اگر نفرت ہوتی تو محبت نہ ہوتی۔ اگر سری ایکشن ہوتی تو ایکشن نہ ہوتا ایسے جیسے اندھیرا اور روشنی اور کدھ اور کدھ صل میں ایک ہیں ایک کا نام رکنا اور محبت (تو دوستی کا نام رکھا ہیلڈ

اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری تو زبان ایسی نہیں کہ جس علم کو نبیوں اور ولیوں اور حکیموں نے ساری عمر میں بیان کیا ہمارے جیسا ناجیز آدمی بیان کرے تو اثر ہو۔ یہ تو تب ہی ہوگا جب خدا کا فضل ہو اسی لیے ہم آپ سے محبت سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی تحقیقات کریں تن من دھن سے اور میراثیت قدم رہیں۔ خدا آپ کو برکت دی اور آپ اوسپر عمل کریں فقط

بابو صاحب موصوف کے دوران تقریر میں ایک خاص قسم کا اثر حاضرین پر ہوا۔ اور کوئی بھی فرد بشر حاضرین میں سے نہ ہوگا جس نے اس سے خط نہ ادا کیا ہو۔ بابو صاحب کو ختم تقریر پر آجکے دن کی کارروائی کا خاتمہ تھا۔ چنانچہ خان بہادر خدابخش صاحب نے پہلے تو دن کے سپیکروں کا اور بعد میں نہایت محبت کے ساتھ حاضرین جلسہ کا اس صبر و استقلال کے لیے شکریہ ادا کیا جس کے ساتھ انہوں نے سارا دن مختلف تقریریں سنیں خان بہادر موصوف کی یہ التجاہتی کہ جس امن و آرام اور آسائش کے ساتھ آج کا دن ختم ہوا ویسے بقیہ دن بھی ہوں بعد میں آپ نے کل کا پروگرام سنایا جس میں اگر کوئی کمیٹی نے کچھ تبدیلیاں کیں نہیں۔ پہلے پروگرام کے روسے اتوار کے دن کا ابتدائی وقت بڑت سہتا نند اگسی ہوتی صاحب (دیودھرم) کو انکی خوشی کے مطابق دیا گیا تھا لیکن انکے ایک شاگرد خاص کی تحریر سے معلوم ہوا کہ نیڈت صاحب موصوف کو خاص قسم کی روحانی محنتوں اور مشقتوں نے جو انہیں آج سے دو دن پہلے متواتر برداشت کرنی پڑیں اس قابل نہیں رکھا کہ وہ کچھ بول سکیں۔ سید طرح دو اکیل حساب بھی خاص وجہ سے نہ آسکے مقابل میں ایسے لیے صواب مذہب مختلف کے کثرت سے تہہ خبا پروگرام میں تو ذکر نہ تھا لیکن وہ اس جلسہ کے عظمت اور شان و شکوہ کو دیکھ کر اس پر ہر تہہ کہ انہیں کوئی موقعہ دیا جاوے ان میں سے حسب گنجائش وقت بعض کی درجہ استیں نہایت شکریہ کے ساتھ قبول کی گئیں۔ کل کے لیے جو پروگرام مجوزہ اگر کوئی کمیٹی خان بہادر نے سنایا وہ یہ ہے ۱۰ بجے سے ۱۱ بجے تک جناب مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اسے ۱۲ بجے تک بابو بیچارام صاحب پریسینڈنٹ آریہ سماج سکھر

۱۲ بجے سے ایک بجے تک پنڈت گوردھن داس صاحب فرمی تہنکر ایک بجے سے ڈیڑھ بجے تک وقفہ ڈیڑھ بجے سے ساڑھے تیس بجے تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان ساڑھے تیس بجے سے ساڑھے چار بجے تک ابو یوسف مولوی مبارک علی صاحب بالکوٹی۔ اسکے بعد طلبہ پر اجازت ہوا۔

دو شرا جلاس

بوقت صبح

بروز ایتوار تباریخ ۲۷ دسمبر ۱۹۹۶ء

گزشتہ روز کی کامیابی اور خصوصاً اتوار کے پروگرام نے کل پنجاب کے ذی علم احباب اور عمائد کو جلسہ میں آج لا جمع کیا۔ مختلف علاقوں سے نہ صرف ہمدردی کے تار آئے بلکہ اکثر خطوط اور تاریں ایسی ہی موصول ہوئیں جن میں بعض بزرگوں نے صرف آج کے دن کے لیے شامل جلسہ ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ زمین پر فزائے نشست کو وسعت دینے کے علاوہ کئی درجن کرسیاں اور نیز بنیں بچھوائیں گئیں ٹھیک دس بجے اگر کٹو کمیٹی کے ممبروں نے اپنی معمولی کارروائی شروع کی اور ماسٹر درگا پرشاد صاحب کی خاص تحریک اور باقی ممبروں کے بالاتفاق تائید سے آج کے دن کی صدارت کے لیے مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی ہوڈر فٹر صاحبان میں سے انتخاب کیے گئے۔ اس فیصلہ کے اظہار کے لیے ٹھیک سوا دس بجے کے قریب ماسٹر صاحب موصوف نے ذیل کے الفاظ بیان فرمائے۔

”مغز صاحبان۔ پریشکر خاص شکریہ ہے اس کامیابی کے لیے جو ہم کو کل نصیب ہوئی جس امن اور محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ آپنے کل کی تقریروں کو سنا امید ہے کہ آج بھی آپ اس طرح کو بیٹھے آج کے دن کی کارروائی کے لیے میں کمیٹی کا فیصلہ آپ کو سنائی آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے کارروائی کے لیے حکیم نور الدین صاحب پریسیڈنٹ مقرر ہوئے ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جنگو

آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیسے عالم فاضل اور دیندار ہیں میں انکی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کی کارروائی مشرووع کریں۔

ماستر صاحب کے پیشینہ پر حکیم صاحب نے ذیل کے مختصر اور پُر سنے الفاظ میں کارروائی کو مشرووع کیا

تقریر حکیم مولوی نور الدین صاحب بیرومی میر مجلس

خدا تعالیٰ کی مہربانی اور اسکا فضل اور اسکی ربوبیت عامہ اور اسکا وہ فضل جو خاص خاص بندوں پر ہوتا ہے اگر انسان کے شامل حال نہ رہے تو اسکا وجود کب رہ سکتا ہے۔ منجملہ اسکی مہربانیوں کے جو ہم پر آجکل عطا فرمائی ہیں علم کے حاصل کرنے کے ذریعے اور اسکے مخازن ہیں جو عطا کیے ہیں۔ کاغذ کا افراط سے بڑھا مسطبیوں کا جاری ہونا۔ پوسٹ آفسوں کی وہ ترقی کہ نہایت ہی کم خرچ پر ہم اپنے خیالات کو دور دراز ممالک میں پہنچا سکتے ہیں۔ پھر تار کا عمدہ انتظام۔ ریل اور جہاز کو ذریعہ سفر میں آسانی۔ یہ تمام انعام آتھی ہیں اگر انسان اسکا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ضرور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ لیکن جو شکر کرتا ہے خدا اوس میں ثبوتی کرتا ہے۔ میں نے اپنے ابتدائی زمانہ میں دیکھا ہے جو کتاب میں ہمیں مشکل سے ملتی تھیں بلکہ جن کے دکھانے میں تامل اور مضائقہ ہوتا تھا۔ تھوڑے زمانہ سے دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی عمدہ عمدہ کتابیں۔ اور ایسا ہی الجزائر مراکش ٹیونس طرابلس اور مصر سے آسانی کے ساتھ گہر بیٹھے پہنچتی ہیں ہر ایک شخص کو واجب ہے کہ اس امن کے زمانہ میں اس نعمت الہی سے بڑا فائدہ حاصل کرے۔ مذہب میرے نزدیک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بغیر قانون کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ گورنٹ کے قانون کی منشا حقوق کی حفاظت ہے۔ لیکن ان قانونوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو جو حدود و باندہ بنائے گئے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ان سے ممکن ہے جرائم کا انداد ہو لیکن محرکات جرائم کو روکنا انکے احاطہ سے باہر ہے مثلاً یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص زنا بالجبر کا مرتکب ہو تو گورنٹ اوسے سزا دی لیکن بد نظری سے جمعہ بھٹوں سے بدچہرہ شوں سے جو انسان میں پیدا ہو کر اوسے طرح طرح کے جرائم کراتی ہیں اسکا انداد قانون گورنٹ سے باہر ہے۔ گورنٹ کا قانون ادنیٰ نہیں روک سکتا۔ ایسا قانون مذہب ہے جو ان امور سے ہم کو روکتا ہے ہمارے بعض افعال سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا اَلَا يَسْتَوُونَ یعنی مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں اپنے مقدمات اور اعمال کے لحاظ وہ ایک دوسرے کے مستادی نہیں ایسے ہی انکے اعمال یکساں نتائج مرتب نہیں کرتے یہ ایک مذہب کا ہی قانون ہے جس نے فاسق کو

ادن امور کے لیے بھی مجرم ٹھہرا کر اسے اونکے انذکاب سے روکا ہے۔ جبکہ انذکاب گورنمنٹ کے قانون سے باہر ہے چنانچہ بعض ایسی سیرکاریاں بھی ہیں جو اگر عیناً نقلاً بُری نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور امانیائے گورنمنٹ اور ایسے ہی سوسائٹی کے دوسرے افراد اسی کمال بد اخلاقی سمجھتے ہیں لیکن نہ تو بذات خود گورنمنٹ بحیثیت گورنمنٹ اور نہ افراد سوسائٹی کوئی عکسی انذکاب دے سکی ہند کرنے کا اپنے پاس رکھتے ہیں مثلاً شراب خواری یا عیاشی جس میں یقیناً رخصتی ہو جائے جراثیم اور سیہ کاریوں کی انذکاب کے لیے اگر کوئی قانون مفید ہو سکتا ہے تو وہ صرف مذہب کا ہی قانون ہے جو نہ صرف ایسے جرائم کو ہی روکتا ہے۔ بلکہ اُن خیالات اور خطرات نفس پر بھی اکی حکومت ہر جوان جرائم اور کج اخلاقیوں کے محرک ہوتے ہیں۔ اس سبب ظاہر ہے کہ حجاب ان مدنی بالطبع ہونے کی صورت میں ایک قانون کا طبقاً اور مجبوراً محتاج ہے تو وہ قانون صرف شریعت الہی جس میں سیاست مدن کی تکمیل کا حق ہو سکتی ہے اور یہی شریعت اصلاح انسانی کے لیے اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے اور اسی شریعت کو انسانی طبیعت پر اس قدر غلبہ ہے جو کہ گورنمنٹ کو قانون کو خواہ ہمیں کسی ہی جابرانہ طاقت کیوں نہ ہو نصیب نہیں۔ لہذا مذہب میں انسان کو دلچسپی پیدا کرنا گورنمنٹ کے قوانین اس کی حفاظت کی ضرورت سے ہے نہیں بلکہ صدقات سے محفوظ رکھنے کا پہلا باعث ہے۔ اس ضروری چیز کے لیے فکر چاہیے فکر ہے تو ضرورتوں کے موافق سامان بنجاتا ہے۔ سو وقت جب ہمیں طرح طرح کے سامان خدا تعالیٰ نے ہماریا کر دیے ہیں تو یہ گویا خدا تعالیٰ کی ناشکری ہوگی اگر ہم ان خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اُن قوانین پر غور نہ کریں خدا کی طرف سے مذہب نے مرتب کر کے ہماری اعمال اور افعال کو انکے ماتحت کیا اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم مذہب کی لگا ہوائی کریں اور یہ جیسے ایسے قائم کیا گیا ہے۔ ایسے سبب سے دل کی یہی طاقت ہے کہ جس طرح کل کا دن اس آرام سے گذر اویسے ہی آج کا دن بھی گذرے اور غالباً مولوی ثناء اللہ صاحب جو اہل علم کے ایک ہوتا رہا نوجوان ہیں۔ اپنے ابتدائی خیالات سے آپ کو خوش کریں گے۔

مولوی صاحب اپنی اس مختصر تقریر کے بعد بیٹھ گئے اور مولوی ثناء اللہ صاحب نے سیٹ پر آکر حاضرین کو مخاطب کیا۔

جناب لانا مولوی ثناء صاحب رس مرتبہ یاسلام امرت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی النبی واصحبا

صاحبان میری مجلس دیگر حاضرین السلام علیکم ومنتہ! اس میں شک نہیں کہ جن جن صاحبوں نے اس مقام پر پہنچے ہو کر اپنے اپنے بیانات سے بیک کو فائدہ پہنچایا ہے انکا دلی متناصف یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح سمجھتے ہیں انہیں لوگوں تک پہنچائیں نہ صرف یہ نہ چائیں بلکہ جسے المقدور اُن سے سنوائیں اور اگر بغور دیکھا جائے تو ہر ایک دھڑلے اور یکچراغیادوسرے لفظوں میں رفتار اور مصلح بلکہ ہر ایک دنیا کے باشندے کو اپنی خیال مناسب بلکہ فرض ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح جانتا ہو اُن کو دوسروں تک پہنچائے بلکہ انکے سنوانے کے ذرائع ہی سوچے اور انکو عمل میں لاوے۔ چونکہ میں ہی اسلام کو سچا مذہب بلکہ خدائی مذہب جانتا ہوں اور بحیثیت اسلامی ہی بیانات کھرا ہوا ہوں اسلئے اگر میں اس فرض منصبی کے پورا کرنے کو اپنے کسی قدر خیالات مناووں اور انکے پہیل جانے کو زبان سے دعا کروں کہ

ہند کو اس طرح اہل علم سے بہرہ دے سنا ہا کہ نہ آوے کوئی آواز جز اللہ اشہ

تو اس دعا کرنے میں میں کسی قدر معذور بلکہ بحیثیت فرض منصبی مجبور سمجھا جائیگی اسید رکھتا ہوں۔ ہاں یہ بات بتانا ہے کہ ایسے بڑے حجم میں جس میں ہر مذہب کے علماء و فضلاء کے علاوہ دنیا کے فلاسفہ اور مغرزی سے مغرزی رؤسا و موجود ہوں مجھ جیسے کا کچھ بیان کرنا غالباً نادانی کا اظہار ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خدا کی دی ہوئی زبان سے کام نہ لینا گویا ایک قسم کی ناشکری ہے اسلئے مافی الضمیر کا ظاہر کر دینا شاید اس نادانی کی تلافی کر سکے۔

میں نے ان سوال کے جوابات متصل تقریر میں دیے ہیں اگر یہ اتصال مناسب اور مرغوب نہ ہو تو میری ذاتی رائے سے قطع نظر اصل مضمون کو انفار قیولیت بخشیں۔

نظام عالم میں غور کرنے سے نتیجہ بآسانی نکل سکتا ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء میں ایک سلسلہ ضرور ہے وہ علاوہ
اور سلسلوں کے بڑا مضبوط سلسلہ استعمال ہو رہے ہیں یہ کہ دنیا میں بعض اشیاء بعض استعمال میں لایا والی ہیں
اور ایسا ہی اس میں شہ نہیں کہ کل نظام عالم میں عامل اور سب دوسری چیزوں کو کام میں لایا والا فقط انسان
ہی ہے۔ کیونکہ جسم کے متعلق استعمال کرتا ہے کسیکو روحانی طرز سے کام میں لانا ہے سچے خالق لکھ
مٹائی اَلَا رَضِیَ جَمِیْعًا (قرآن) غرض تمام عالم میں غور سے دیکھا جائے تو انسان ہی ایک چیز ضروری اور
قابلِ قدر معلوم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کو جہانِ زمینوں سے نرین ہونا منم نہیں
کیا بلکہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِیْ اُخْرِجَہَا لِیُعْبَادَہُ (قرآن) تو اسے محمد
دنیا سے علیحدہ ہو کر اپنے اجسام کو تکلیف میں ڈالتے والوں اور نعمتِ خداوندی سے محروم رہنے والوں
سے کہہ کر خدا کی اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہوئی نعمتوں سے کس نے روکا ہے۔ ایک حدیث نبوی میں
ہی یہ معنون آیا ہے کہ ایک شخص جنابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا اور اس کے سر کے بال نہایت
کھربے ہوئے تھے آپ نے اسے بڑے زور سے صفائی جسم کی ہدایت فرمائی اور آئینہ کو ایسی حالت میں اپنے
ساتھ آنے سے منع فرما دیا قرآن شریف نے ایسے لوگوں پر جو مخلوق سے علیحدگی کر کے ایک طرح جہانِ تکلیف
میں مبتلا ہوتے ہیں فحش فرمائی ہے ایک حدیث نبوی میں صریح ارشاد ہے وَرَهْطًا یَّتَدَبَّعُوهَا
مَا کَتَبْنَا عَلَیْہِمْ (قرآن) اَلَا رَہْطًا یَّتَدَبَّعُوهَا (حدیث) کہ رہبانیت اور علیحدگی اسلام کا
کام نہیں اس لیے کہ قانونِ فطرت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے نمبر میں کہہ آئے ہیں کہ فطرت نے تمام
چیزیں انسان کے استعمال کو پیدا کی ہیں ہاں ہمیں شک نہیں کہ اسلام نے اس امر کو بھی ملحوظ رکھا
ہے کہ جہانِ آسائش میں کہیں اخلاقی اور روحانی ترقی مسدود نہ ہو چاہے عام طور پر جہانِ ریب و زینت
چاہنے والوں سے کسی دوسرے پر جبرِ زیادتی ظلم و ستم ہی کچھ دور نہ ہے اس لیے اس فساد اور بد اخلاقی کی
جڑ کاٹنے کو صاف لفظوں میں فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا مَکَّلَ اللّٰہُ بِہُمْ بَعْضُکُمْ عَلٰی بَعْضٍ - وَلَا تَمْلِكُ لَہُمْ شَیْئًا
اِلٰی مَا مَنَعْنَاہُمْ اَوْ اَنۡجَاہُمۡ مِّنۡ زُہۡرَةِ الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا (قرآن) خدا اگر کسیکو فضیلت اور بزرگی
عنایت کرے تو اسکی آرزومت کیا کرو۔ اور جن کو ہم نے ریب و زینتِ دنیوی رکھی ہے انکی آنکھیں دراز مت
کرو۔ بلکہ اس سے بھی ٹھیکر تسلی دینے والا اور بد اخلاقی کی جڑ کاٹنے والا وہ فرمانِ عالی شان ہے جو
میں ارشاد ہے کہ ہم ہی باشتے ہیں دنیا میں انکی روزی اور گناہ سے۔

نَحْنُ كَمَا نَبْتَغِي لَكُمْ مَعِيشَةً حَسَنَةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (قرآن) اس مضمون کی تائید اور ایک حدیث نبوی میں بھی بصراحت آئی ہے جس میں فرمایا کہ تم دنیاوی حالت کو اعتبار سے اپنے سے بدتر حالت والے کو دیکھا کرو اس سے تم بد اخلاق نہ ہو گے اور خدا تعالیٰ کی نعمت کی بقدری نہ کرو گے اسلئے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جس سے بدتر کوئی دوسرا نہ ہو۔ قرآن شریف نے ان لوگوں پر یہی نفی کی ہے اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (قرآن) جو کسی کی نعمت خدا داد سے جلتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں مختصر مگر معانی سے بھر پور الفاظ میں اخلاق انسانی کا بیان کیا ہے وَفُتُوهُوَ النَّاسَ حُسْنًا کہ سب لوگوں سے بہلی بات کہا کرو دوسرے مقام میں ارشاد ہے قُلْ لِعِبَادِيَ يَقُولُوا الْبَيِّنَاتِ هِيَ الْخَيْرُ (قرآن) کہ تو اسے محمد میرے بندوں سے کہہ دے کہ بہلی بات کہنے کے خوگیر ہوں۔

ایک حدیث میں صاف ارشاد ہے تَحَايَرُكُمْ مِنْ شَيْءٍ خَيْرٌ مِنْ شَيْءٍ (حدیث) کہ بہتر تم میں سے وہی ہوگا جس سے لوگوں کو نفع کی امید ہو۔

ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے اَلْخَلْقُ عِيَالٌ اَللّٰهُ اَقْرَبُهُمْ اِلَى اللّٰهِ اَكْفَحُهُمْ لِعِيَالِهِ (حدیث) کہ دنیا کی ساری مخلوق گویا خدا کا گھرانہ ہے مقرب الہی وہی ہوگا جو اس کے گھرانے کو زیادہ نفع پہنچائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر جاندار کے نفع پہنچانے میں فِی كُلِّ كَبْدٍ رَاحِلَةٌ اَجْرٌ (حدیث) اسلام نے بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹنے کو ثواب عذاب اخروی کے بیان کرنے پر بھی بس نہیں کی بلکہ حسب حال انکے لیے قوانین مقرر فرمائے اور ایکٹ جاری کیے زانیوں شرابیوں اور چوروں کے لیے حد دو مقرر کیں۔ قرآن میں صاف ارشاد ہے اَلْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ - اَلْسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (قرآن) کہ زانی مرد اور عورت کو سو سو درہ لگاؤ۔ اور چور (مرد و عورت) کے ہاتھ کاٹ ڈالو اسی طرح شرابی وغیرہ کے لیے بھی عملی نمونے موجود ہیں۔ ایک جگہ جامع کلمات پندیدہ میں قرآن شریف نے صاف ارشاد کیا ہے

حُجِّنِ الْعَقْوَدَ اَمْسُ بِالْمَرْوَةِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ کہ سفاکی کو اپنا سخیوہ بنا اور لوگوں کو بہل کام نہلا اور جاہلوں اور ذنا بلوں سے منہ پیر۔ اسی آیت کی شرح جناب رسالت مآب سید الانبیاء فخر عالم افتخاری آدم فداہ روحی کی زبان الامام ترجمان سنیوں ہو چکی ہے اَنْ تَصِلَ اِلَى مَنْ قَطَعْتَ وَتُعْطَى مِنْ حَرَمِكَ وَتَعْفُو عَنِ ظُلْمِكَ (حدیث) جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ اور جو تجھے

نذی اور سکودے اور نتیجہ پر ظلم کرے اسے معاف کر یاں اسلام نے اخلاق پہیلانے میں قانون قدرت اور نظام عالم - اور انسانی تقاضا کی طبیعت تینوں کو ملحوظ رکھا ہے ان تینوں کا بیان اس آیت قرآنی میں ہے جس میں ارشاد ہے **حَکِّمُوا أَسْبَاطَکُمْ سَبَکَةً مِّنْ لَّهٖمَّ** (قرآن) کہ بڑائی کا بدلہ اسی جتنا لے لینا جائز ہے اور اگر معاف ہی کر دو تو بہتر ہے - ایسے کہ ہمتیہ کے لیے معافی کا فرض کر دینا طبیعت انسانی سے بالاتر اور نظام کے محل ہے - اور اس آیت قرآنی نے ہی قانون فطرت کو ملحوظ رکھا ہے جس میں ارشاد ہے **کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا کَاذَرٰنَ** (کہ دنیا کی سب حلال چیزیں کھاؤ اور خدا کا شکر بجا لاؤ اس امر کو ہم پہلے تہذیب میں بیان کر آئے ہیں کہ نظام عالم میں سلسلہ استعمال مثلاً ضروری سلسلہ ہے اور اس سلسلہ میں استعمال کرنے والا فقط انسان ہی ہے اس مضمون کی شناخ دوز تک جانوالی ہے اہل الراے اس میں غور کریں اور نتیجہ پاویں -

مختصر یہ ہے کہ اخلاق انسانی کی بھی مثل اور چیزوں کے ایک درجہ ہے جسے اسلام خوب ہی ملحوظ رکھا ہے چنانچہ اس وجہ سے کہ بعض کو تہ اندیشوں کو یہ خیال بھی نہ ہو جائے کہ مخلوق کی کیمالت میں دل شکنی اچھی نہیں جس سے وہ لوگوں کے ہر ایک بری پہلے کام میں شریک ہو جائیں جس کی وجہ سے انکی اخلاقی حالت گو ایک درجہ بڑھ جائے مگر حقیقتاً نہیں بڑھی بلکہ روحانی طاقت میں سخت ضعف آئیکا خطرہ ہے اس لیے صاف لفظوں میں فرمایا **وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا** (قرآن) کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھ سے چاہیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے تو انکی بھی نہ مان -

کیونکہ اس قسم کے اخلاق روحانی طاقت کو ضرر ہیں - ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے کہ **لَا طَاعَةَ لِّلْوَطَنِ فِی مَعْصِیَةِ الرَّحْمٰنِ** کہ خدا کی معصیت اور نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت اور نافرمانداری ہر گز جائز نہیں غرض روحانی ترقی کا دار مدار صرف اس پر ہے کہ روح خدا کی مرضی پر چلے - قرآن شریف نے ایک جگہ اشارہ کیا ہے کہ انسان کی روحانی حالت جب درست ہوتی ہے **(اَلَا یَدْرِیْ اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سَرَکُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ)** (قرآن) کہ ذکر الہی سے سکون چہن اور رحمت ہو ایک مقام میں فرمایا کہ خدا کے نیک بندے وہ ہیں **اَلَّذِیْذِکَّرُوْا اللّٰهَ وَحَلَّتْ قُلُوْبُهُمْ** جب خدا کا ذکر کیا جائے تو انکے دل کانپ جائیں اور خدا کے آگے گڑ گڑائیں - ایک حدیث نبوی میں یہ مذکور ہے کہ روحانی کمالیت دانے لوگ ہیں کہ انکو دیکھنے سے خدا یاد آوے روح کی بڑی ترقی اور اعلیٰ درجہ کی کمالیت اسی میں ہے کہ وہ معرفت الہی اور اسکی صفات کاملہ میں غور کرے اور انکے قہنہ پر

قرآن شریف نے اصل اصول کو بہو بجانے والوں پر سخت فحش فرمائی ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ روکا تگھو ڈوا
 كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (قرآن) کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح
 نہ ہو جو جنوں نے خدا کو بھلا دیا جسکی مزا انکو یہ ملی کہ خدا نے انکو اپنی فکر سے غافل کر دیا یعنی روحانی ترقی انکی
 سدود کر دی اور یہی لوگ فاسق اور بدکار ہیں اس میں کیا شک ہے کہ جب انسان کی روح مادہ سے مجرد ہے
 تو خدا کی طرف اسکا میلان ہونا اور جب تک ایک طرح سے اقتضا طبعی ہے اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جتنے
 کمال اسکے اقتضا طبعی کے تمام ہونے پر ہے پس روح کی کمال ترقی اس میں ہے کہ وہ خدا کی مرضی کی
 ہر وقت مشاق ہو۔ اسلئے کہ اسی مشق پر اسکی ہمیشہ کی زندگی موقوف ہے جسکو عرف شرع میں قیامت کہو یا معنی
 اسلام نے جس قدر فصل ذکر عقبی کا کیا ہے اور کسی چیز کا شاید ہی کیا ہو۔ کیونکہ اجداد اسلام کی
 سخت مخالف قریش عرب تھے جو بالکل عقبے سے منکر اور سخت ضدی تھے۔

انکے سمجھانے کو قرآن شریف نے متعدد مقامات میں متعدد طریق سے بیان کیا ہے۔ وہ لوگ اسلام
 کے اس کہنے سے کٹم کر بہر زندہ ہو گئے اور اپنے نیک و بد کی خرا سزا دیکھو گے رنجیدہ ہو کر کہتے
 تھے مَا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكُمْ زَعَمَ الْمُجْرِمُونَ (قرآن) کہ کیا ہم مگر بہر زندہ ہونگے بلکہ اور لوگوں
 کو تعجب ہے کہتے تھے هَلْ نَدْرِكُهُمْ عَلَىٰ بُحْلٍ يُنْتَبِهُمُ اَنَّا كُنَّا اِذَا مُرِّقْنَا فَمِنْ كُلِّ مَمْرَقٍ اَنَّا كُنَّا
 لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (قرآن) کہ او ہم نہیں ایسا شخص بتلاویں جو کہتا ہے کہ مگر بہر زندہ ہو گئے ار
 جزا سزا کی ضرورت کو زمین نشین کرنے کو قرآن شریف نے مختلف طریق اختیار کیے ہیں کہیں عظمت
 خداوندی بتلائی گئی ہے کہیں انسان کی بے ثباتی اور احتیاج و کملائی گئی ہے کہیں یہ کہہ کر کہ اَمَّا
 نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (قرآن) کہ کیا ہم نیکوں کو مثل بدوں کے کر دیں گے ایک جگہ فرمایا ہے
 اَتَجْعَلُ الْاِنْسَانَ اَنْ يُكَفِّرَ سُدًّا (قرآن) انسان سمجھتا ہے کہ میں شتر بے مٹا ہی رہوں گا
 اس امر کی ہی قرآن شریف نے خوب ہی تفصیل کی ہے کہ عقبے میں جزا سزا کیا ہوگی نیک لوگوں کے
 لیے دائمی عیش ہمیشہ کی رحمت جسے جنت کہو یا بہشت اسی نعمت کے لاکھوں گات وَاَذُنٌ مِّنْ عِشْتٍ
 وَلَا حَظَرٌ عَلَىٰ قَلْبٍ كَثِيرٍ لَّكُنْ يَوْمَئِذٍ نُّفْسًا اَوْ دُونَ ذَٰلِكَ (قرآن) اور نہ کسی کا دل پر اسکا خیال
 گذرا وہ رحمت کیا ہوگی سراسر رحمت جس میں کسی طرح کا رنج اور کدورت نہ ہو۔ اسلئے کہ قانون
 فطرت ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز ایک حد تک اپنا کام دیکر ہمیشہ کے لیے اس سے سکھ و ش ہو جایا

کرتی ہے خواہ اس سبکدوشی کو اپنے محاورہ میں منپشن کہو یا کجا اور۔ اس طرح کسی سخت جرم کی پاداش میں ہمیشہ کی بے عزتی ہی دستور عام ہے ایسا ہی قانون اسلام نے نیکیوں اور بدوں سے معاملہ کیا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے **تِلْكَ عِقَابُ الَّذِي نَفَقَ وَعَقِبَهُ الْكَفَرُ** (نفاق) کہ جنت اور جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو احکام خداوند کی وجہ سے رسول کی معرفت انکو پہنچنے میں عزت کرتے ہیں اور اسکو جبری تبتلائے ہودوں سے بچتے ہیں اور جو لوگ ان حکموں سے شکر اور انکے خلاف پر ہیں انکا انجام عذاب ہے پس آخرت میں تو نیک و بد کا یہی اثر ہے جو بد کو ہوا دنیا میں بھی نیک و بد اعمال اپنا اثر دکھلا دیتے ہیں اسلام میں بعد اقرار توحید رب العالمین۔ اور اقرار رسالت محمد عالم (فداہ روحی) یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے مقدم نماز ہے جو ہر غریب امیر۔ تندرست بیمار۔ حاکم رعایا۔ نبی اور امتی سب پر فرض ہے جس میں کی طرح سے تفاوت نہیں کیا گیا۔ اس نماز کی بابت صاف ارشاد ہے **إِنَّ الصَّلَاةَ كَتَبْتُهَا عَلَى الْخَلْقِ** (قرآن) کہ یہ نماز بے حیائیوں اور بدکاریوں سے روک دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ جس کی نماز میں جو کچھ کسی نقصان کے یہ خوبی نہ ہو تحقیق اسلام کے نزدیک اسکی نماز درج قبولیت کو نہیں پہنچتی اس مضمون کی احادیث بھی بکثرت ہیں کہ انسان کی نیکی کا اثر ہی دنیا میں نمایاں ہوتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے **مَنْ كَتَبْتُ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا** (حدیث) کہ جو شخص قرآن کو پڑھ کر مخلوق سے برتر نہ ہو اور اسکے دل میں مخلوق کی طرف سے نظر بند نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے کا جو اسلام میں سب سے نیک کام ہے یہ اثر ہے کہ وہ صرف خدا پر ہوتا رکھے۔ ایک حدیث میں یہی ارشاد ہے **مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبَسَّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُكْسَلَ لَهُ فِي آثَرِهِ فَلْيَحْزَنْ** (حدیث) کہ جس شخص کو اپنے رزق میں فراخی اور بعد مرنے کے مدت دراز تک نیکی سے یاد رہنا پسند ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے **الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُزْءُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ** (قرآن) کہ جو لوگ خدا کو مان کر اسکے احکام کی پابندی کرتے اور سنا ہی سے بچتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے یہی لوگ خدا کے دوست ہیں نہ انکو خوف ہو نہ غم۔ آیت قرآنی میں اعمال بد کے برے اثر کی طرف بھی اشارہ ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ** (قرآن) کہ تمام

جہاں میں انسانوں کی بد اعمالی سے خرابی پہل جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا لَوْ كَادَ اللَّهُ الْمَآسُ كَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (فرقان) اگر خدا انظالموں کو دفع نہ کرے تو تمام زمین بگڑ جائے واقعی اگر غور کیا جائے تو گنہ کرنے والا گویا اپنی ہستی کی غرض سے ناواقف ہو یا باوجود واقع کے اس کے خلاف کرتا ہے۔ قرآن شریف میں اس مضمون کو کہ انسان کی ہستی سے غرض کیا ہے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي (عہد) نے جنوں اور انسانوں کو ایسے پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کو بجا لائیں اور میری عبادت کریں۔ نظام عالم ہی اس کا راہ ناما ہے جیسا کہ ہم پہلے تہذیب میں کہہ آئے ہیں کہ تمام شیاء دنیوی انسان کے لیے متعل میں تو انسان کا بھی کیا کام میں متعل ہو نا ضروری ہے سچ ہے اور بالکل سچ ہے۔۔۔

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند

تا تو مانے بگفت آرمی بعبادت مخوری

ابن ہبہر تو گشت تیر و فرمان دار

شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہبری

اس قول میں سعدی مرحوم نے تمام دنیا کی فلاسفی کوٹ کر بھری ہے۔ قرآن شریف میں خدا نے ایک جگہ انسان کی ترقی تنزل کا ذکر عجیب ہی پیرایہ میں کیا ہے جہاں بتلایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَمْنُونِ (فرقان) کہ ہم نے انسان کو عجیب صورت اور پیدائش میں پیدا کیا (تمام جہاں پر اس کی فرقت دی) اور اس کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کو سب سے نیچے گرا دیا۔ لیکن اُن لوگوں کو (زمین پر لایا) جو خدا کی خدائی اور اس کی پرہیزگارت کو نامین اور نیک کام کریں ان کے لیے دائمی اجر ہے۔

اس امر کو شاید یہ سمجھ لوگ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے ہندی اور اس کے لیے ماتحت ہیں مگر افسوس کہ عملی پہلو میں اگر معاملہ دگرگوشت ہو جاتا ہے سو اس کا علاج اور اس پر نجات کا تدارک قرآن شریف نے نہایت ہی مختصر گزشتہ اور معانی کے بہرے کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے جہاں ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَاؤُا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخْفَوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْكُرُوا بِالْحَيَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کہ جن لوگوں نے خدا کو اپنا مالک سمجھا اور اسی پر مضبوط رہے (نیچے گاہ بگاہ) کو یہ سمجھاتے رہے کہ ہماری ناجائز ہستی کسی زبردست ہستی کے تابع ہے ان پر خدا کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم کسی طرح کا خوف اور غم نہ کرو بلکہ جنت کی

خوشی سن کر خوش ہوو جبکہ تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا ایک تمام میں فرمایا قَاتِلُوا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ قَاتِلُوا
 نَفْسَ النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ فِيهَا الْمَأْوَىٰ (قرآن) کہ جو کوئی خدا کے حکم میں کٹرا ہوئے سے
 ڈر جائے اور اپنے نفس کو میری باتوں سے روکے اسکے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ
 اَحْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ اَحْفَظِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا تَوْخَاكَ حَقُّكَ مَحْفُوظٌ كَخَدَا تَحْتَهُ مَحْفُوظٌ رَكِبَكَ
 خدا کی مرضی کا سب کا سوں میں لحاظ رکھ خدا کو تو اپنے سامنے پاویگا ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ
 اَتَى اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتُ جَعَلَ كَسْبِي تَوْهُوً لِّهٖ خَدَا سَ دَرَّاهُ اس غرض کے پورا کرنے کو
 اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ اصول نہیں کہ انسان اپنی ہستی کو کسی زبردست
 سرسبشکیتان کے تابع جانے ہی امر کی طرف قرآن شریف رہتا ہے جہاں فرمایا اَقْرَأْ اَيُّهَا الْمُنَافِقُ
 اَتْمَنُوكُمْ اَمْ تَخْلَفُوهُ اَمْ تَخُنُّوا الْخَالِقُونَ خُنُّوا قَدْ رُنَا بَيْتَكُمْ الْمَوْتُ وَمَا خُنُّوا بِمَسْبُوقٍ
 عَلٰی اَنْ تُبَدِّلَ اٰمَنَّاكُمْ وَنَدَسَّكُمْ فِيْهَا لَا تَقْلُبُوْنَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِ فَاَوْلٰى
 تَذَكَّرُوْنَ اَقْرَأْ اَيُّهَا الْمُنَافِقُ اَمْ تَخْرُجُوْنَ اَنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ اَمْ تَخُنُّوا الزَّارِعُونَ لَوْ كُنْتُمْ اَوْفٰٓءًا لَّجَعَلْنٰهُ
 حَقًّا مَّا قُطِّلْتُمْ لَقَدْ كُنْتُمْ اِنَّا لَنَعْلَمُ هُمْ اَنْ يَخُنُّ مَخْرُومُونَ اَقْرَأْ اَيُّهَا الْمُنَافِقُ اَلَا يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ
 لَدَ اَنْتُمْ اَتَرْتُمُوْهُ مِنَ الْمَزْنِ اَمْ تَخُنُّوا الْمُزْلُونَ لَوْ كُنْتُمْ اَوْفٰٓءًا لَّجَعَلْنٰهُ اَحْلٰٓءًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ (قرآن)
 بتلاؤ تم جو عورتوں کے حمل میں مٹی ڈالتے ہو اوسکو ہم پیدا کرتے ہیں یا تم کرتے ہو حالانکہ تم پیدائش اولیٰ
 کو جان چکے ہو پھر سمجھتے نہیں ہو۔ بتلاؤ جو کچھ تم کہیت وغیرہ کرتے ہو اوسکو تم پیدا کرتے ہو یا ہم اگر
 ہم چاہیں تو اس سب کو خشک اندھ بن مبادیں پس تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم قرضدار ہو مگر
 ہائے ہم بے نصیب ہو گئے۔ اے اوجو بانی تم پیتے ہو کیا تم اسے امارتے ہو یا ہم اگر ہم چاہیں تو اسے
 کڑوا کر دیں پس شکر کیوں نہیں کرتے ایک جگہ فرمایا قُلْ اَزَايُتُمْ اِنْ اَصْبَحْتُمْ مَّوَدِّعًا فَاَنْتُمْ يٰۤاَيُّهَا
 يٰۤاَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو سوائے خدا کے کون تمہیں پانی دے۔ ایک جگہ فرمایا کہ
 اَلَا تَعْلَمُوْنَ قِيٰمَتُ يٰۤاَيُّهَا الْمُنَافِقُ اَلَا تَعْلَمُوْنَ قِيٰمَتُ يٰۤاَيُّهَا الْمُنَافِقُ اَلَا تَعْلَمُوْنَ قِيٰمَتُ يٰۤاَيُّهَا الْمُنَافِقُ
 جبکہ اس مضمون کی آیات قرآن شریف نے بیان کی ہیں ان میں خدا کی با اختیار حکومت و کما کر نبی آیم
 کہ خدا کی طرف جبکہ ناما اور ہر وقت اسی کی طرف گورہنا سکنا یا ہے تاکہ انسان اپنی ہستی کو ایک بڑی ذریت
 سرسبشکیتان کے محتاج جانے اور ہر طرف درزی کو اپنے لیے مضر سمجھے جب اس اصول کو ملحوظ رکھوگا

توسہ دماغ کے اسکے لیے ہر طرح کے فیضان ہو گئے ہیں۔ اس خستہ ظاہری (آنکھ۔ ناک۔ کان۔ زبان۔ پس) جو اسکے لیے ذرائع علم ہیں اور وجہ عدم استعمال مناسب ناکارہ ہو گئے ہیں اپنے اپنے مطالبہ ادا کرنے پر سمہ تنہا چیت ہو جائیں گے۔

قرآن شریف نے علم حاصل ہونے کے چار ذریعے بتلائے ہیں ایک تو اس حسبِ دوئم حسبِ عام صلحا کی سو علم خیر نبی اور رسول کی چار عقل قرآن شریف نے ان لوگوں پر بھی تنگی کی ہے جو اس ظاہری سے کام نہیں لینے فرمایا صُحُبُكُمْ لَكُمْ عِلْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (قرآن) یہ لوگ گنہگار ہیں۔ بہرے اندہ یہ ہیں جس حق کی طرف نہیں بہرتے ایک جگہ فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِيقٌ فَاسْتَجِابُوا لَهَا (قرآن) اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آدمی خبر لاوے تو اس سے دریافت کر لیا کر وہاں نہ ہو کہ غلطی سے تم ایسا کام کرنا کہ جس سے تمہیں بعد میں ندامت ہو۔ خبر رسول کی بابت تو ہر قدر تاکید ہے کہ صافات لفظوں میں فرمایا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ (قرآن) کہ رسول کی پکار کو اپنی پکار کی طرح نہ سمجھو۔ ایک جگہ عقل سے کام لینے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جہاں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَحْيِ اللَّهِ وَإِن لَّكُم مِّنْهُ مَثَلٌ لَّئِي تَتَّقُوا (قرآن) اے صاحبِ کلمہ! میں چہ بختہ (قرآن) تو اسے محمد اپنے مخالفوں سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتلاؤں (جس سے تمہاری اور میری سب جگہ سے غلطی ہو جائیں گے) وہ یہ کہ تم جمع جمع اور ایک ایک کیلئے ہو کر سوچو کہ میں جو تمہاری ہر نبی بات میں مخالفت کرتا ہوں (مجھے جنوں تو نہیں پس بعد سوچ اس امر کے نسبت معلوم ہو جائیگا کہ نہیں پس میری مخالفت کو ایسا سرسری نہ جانو گے عقل والے لوگوں کو قرآن نے کئی جگہ مخاطب کیا ہے اور بار بار فرمایا ہے کہ عقل والے ہمارے آیتوں میں غور کریں۔ فَأَعْتَبْهُمُ أَيُّهَا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

سپیکر کے پیشینے پر سید مجلس جناب حکیم صاحب نے کہا کہ ”مولوی ثناء اللہ صاحب امت مری کے محبت بہرے الفاظ آپ کو بہت پسند آگئے ہونگے میں اپنی طرف سے اور آپ صاحبان کی طرف سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب بابو بیچارہ ام چہ بختی صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ آپ اپنے خیالات سے ہمیں خوشوقت کریں“

بابو بیچارہ ام صاحب شیخ پر تشریف لائے اور سب سے پہلے سر جہاں کا اپنے اپنے اللہ کی پرارتنا و بددشمنیوں میں کی حمیدہ الفاظ کے بعد اپنے جو تقریر کی چونکہ اس میں کثرت سے سنسکرت کے الفاظ تھے اور بعض فقرہ کے فقرہ

ہندی بہانہ تھے اسلئے ہمارے رپورٹر انکی تقریر کا متغایب نہ ہو سکا۔ اور نہ باوصاحب موصوف نے ہی اپنی تقریر آج تک ہم کو کہی ہے جسکی بابت ان سے کئی دفعہ درخواست تقریری اور تحریری طور سے کی گئی علاوہ انہیں اسوقت جبکہ رپورٹر زیر طبع ہے۔ باوصاحب موصوف لاہور سے چلے گئے ہیں۔ اسلئے مجبوراً ہم اس جگہ اپنی تقریر کے اس خلاصہ کو درج کرتے ہیں جو ہمارے ملاحظہ نویس رپورٹر نے وقت تقریر کیا تھا۔ ہم اپنے ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ اس خلاصہ میں وہ تمام باتیں آگئیں جو بالتفصیل باوصاحب نے تقریریں بیان کیں۔ اس موقع پر یہ فیوس ظاہر کرنا کوئی امر بیجا نہ ہوگا۔ کہ بعض حساباتے باوجود بار بار خطوط لکھنے کے تقریر پہنچنے کی طرف توجہ نہیں کی تھے کہ بعض کی خدمت میں رجسٹری خطوط گئے۔ بعض کے پاس کچھ ممبران اگر کٹو کمیٹی دہرم ہوسو بھی گئے۔ لیکن نہ معلوم کونسی وجہ ان بزرگوں کو مانع ہوئی کہ انہوں نے ہر طرح اپنی تقریر کو رپورٹ میں درج کرانے سے پہلو تہی کیا۔ اس روز خدا کے وعدہ میں یہ وقت آگیا۔

جناب بالوبیچارام صاحب چیرجی سابق پریذیڈنٹ آریہ سماج سکھر

(خلاصہ تقریر)

وہ خدا کی جو شہکار۔ انار۔ زمین۔ آسمان۔ سورج۔ آگ میں ہے میں حمد کرتا ہوں۔ مذہب کے معنی اور کچھ نہیں صرف سبیل و محبت ہے۔ مذہب کا ارتقا ایک لفظ میں گویا محبت ہے۔ لوہا آگ میں دھونکے جانے کے باعث آگ ہو جاتا ہے ایسا ہی بشر کے پریم کی آگنی سے دل نگہل جاتا ہے۔ اور باوجود انہاں ہونے کے ہم بشر سے اتحاد کر سکتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب خدا کے لیے ہو جس پر سورج کی روشنی ایک ہے لیکن وہ مختلف روشنیوں کے رنگ سے لبا لبا مختلف طبیعتیں مختلف رنگوں کو پسند کرتی ہیں مگر یہ سب رنگ ملکر ہی ایک سورج کی روشنی میں تم ہوتے ہیں۔ سب طرح ساری دنیا میں بشر کی یہ قدرت ہے کہ مختلف قسم کے مذہب اور خیالات سب ایک بشر سے ہی ہیں اور اس میں ختم ہیں۔ ضروری تھا کہ اختلاف ہو اگرچہ ہر ایک شخص بھی جانتا ہے کہ میرے پیچ میں ہر ایک قسم کا ہول ہو۔ عام لوگوں کا منہ اور کپڑا نہیں ملتا۔ سب کے منہ آپس میں اگر ملتے تو وقت ہوتی ناخت نہ ہو سکتے۔ مجھے کیوں ڈارمی دی اور عورت کو نہیں دی۔ اس میں ہماری جو ہمیش نہیں بلکہ خدا جو ہمیش پوری ہوتی ہے۔ اور ہم سب کو نیچر کے موافق ہونا چاہیے۔

انسان کی بہتی کا مقصد کیا ہے۔ اور کس فریاد سے ہو سکتا ہے۔ میں اس پر بحث کروں گا مذہب

کے ذریعے سے ہے انسان کی زندگی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایک سو ساٹھ کروڑ آدمی کوئی نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں۔ بدھ ۶۰ کروڑ عیسائی ۲۵ کروڑ مسلمان تیس کروڑ ہندو ۲ کروڑ مختلف مذاہب ۵ کروڑ ہر آدمی کی آرزو ہے کہ سکھ ملے۔ دہرم سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ شمشاد بڑھ کر اور کوئی مٹی چیز نہیں ہے گلاب اس میں تلخی ہو گئی ہے جہاں تلخی اور جگر کے اچھا رہنے سے صحت انسان ہے اور انکا خراب ہونا عوارض کا موجب ہے۔ ایسے ہی مذہب کے عوارض بھی نقصان پیدا کرتے ہیں۔ جسکے دل میں محبت نہیں وہ روحانی بیمار ہے۔

خوشی کے حصول کے لیے جو مقصد زندگی کا ہے۔ میں وہ بیان کروں گا جو آریہ دہرم میں سکھایا گیا ہے۔ آریہ لازم سب کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ انسانوں لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتے بلکہ مہنی اڑاتے ہیں۔ سو سائنسیوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ مباحثہ مذہبی کو بالکل چھیڑا نہ جائے آجکل کی تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ باوجود بچہ اور خد کا خیال نہ کریں حقیقی رشتہ دار جہدہ میں وہ ناجائز اور بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ جائز۔ اسی طرح مختلف قسم کی بدایا کرتے ہیں اس تعلیم نے اچھے آدمی نہیں پیدا کیے بلکہ گناہ کے لیے عمدہ طریق سوچتی ہے۔ دفتروں میں ہڈ کلرک رشوتیں لیتے ہیں تو اس تعلیم کے ذریعہ اس طرح کی سیکو معلوم نہ ہو۔

برہم چرچ حصول و دنیا کا نام ہے۔ ابتداء میں یہ زمانہ بچپن میں سال تھا اور عمر سو سال ہوتی تھی۔ آج کل اسکا عمر ۴۰ سال ہے اب اگر ۲ سال میں شادی کریں تو ناجائز طور پر تمنا کرتے ہیں۔

مذہب کی طرف توجہ نہیں گروں سے متحر کرتے ہیں۔ طالب علمی میں ایشور کی طرف سے سکھانویا اور آتمک سکھانویا باوجود رہتا۔ آپ مسلمان لوگ قرآن پڑھتے ہو میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں یہ جیہ ایام طالب علمی میں مذہبی دلچسپی پیدا نہ ہو کچھ نہیں مذہب کے نیپر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل اسلام کو یہ خاص مبارک باد دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہندوستان میں چند سے بھی حال رہا تو دہریت پھیل جائیگی۔ مذہبی تعلیم جب تک نہ ہو۔ قوم نہ بنے گی۔

شادی کو ناز زندگی کا دوسرا اصول ہے۔ شادی کرنے سے پہلے ہی نوجوان انا مل (محبوب اخلاق) ناول اور ناٹک پڑھتے ہیں جسکے نام سے گندہ مذاق پیدا ہو جاتا ہے خدا پرستی اصل میں اصل گھر ہے۔ اسیلے خانہ دار کو خدا پرست ہونا لازم ہے۔

رسیائی کی ضرورت نہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان تپ۔ انوکھی نہیں۔ آپ لوگ جو قربانی دیتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی کی بجائی اپنے نفس کی قربانی کرو۔ خدا پرست اگر نہیں تو کچھ نہیں۔

بابو بیچارہ صاحب کی تقریر کے مذاقیہ مجھے نے لوگوں کو بہت ہی ہنسایا۔ بابو صاحب موصوف کے بعد جناب حکیم صاحب (پریسیڈنٹ) نے پنڈت گوردھن داس صاحب کو بلایا جو فری تماٹ (آزاد خیال) کی رف سوسائٹی میں آپ کی تقریر انگریزی میں تھی۔ آپ سواگر کٹو کمیٹی نے التجا کی۔ کہ آپ اپنی تقریر اردو میں بیان فرمادیں۔ لیکن ادھوں نے انگریزی میں ہی تقریر کی۔ اور آخر میں خلاصہ کے طور پر کچھ بیان اردو میں کیا ہم ذیل میں اس انگریزی تقریر کا ترجمہ درج کرتے ہیں جو اگر کٹو کمیٹی نے ایک لائق مترجم سے اپنے خرچ پر کرایا

جناب پنڈت گوردھن داس صاحب فری تھنکر

انگریزی تقریر کا ترجمہ

جناب میر مجلس صاحب اور دیگر معزز صاحبان۔

مضمون کارکن کمیٹی دھرم ہوتا تو نے ان اجلاس میں زیر بحث ٹھہرا دیں وہ کچھ اس قدر مفید اور اہم ہیں۔ رسالہ ہی اپنے اپنے انداز میں اس طرح ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں کہ ایک شخص اس امر کا فیصلہ کرنے کے بغیر در آتش ہو رہا ہے۔ کہ کس مضمون کو انتخاب کرے اور کس کو چھوڑ دیں۔ تاہم اس مضطرب و کشمکش میں بچنے کے لیے مجھے اور کوئی صورت لے سکے سوا نظر نہیں آتی۔ کہ میں اس محدود وقت کو جو مجھے دیا ہے زیر نظر رکھ کر بغایت اختصار تمام مضامین مجوزہ پر کچھ بیان کروں۔ لیکن اپنے خیالات کے اظہار کے لیے پہلے میں ایک ضروری امر کی طرف آپ کے توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف اس ملک کا مشہور و معروف فاضل۔ اور فری تماٹ کا معزز وکیل (ایڈوکیٹ) کرنل انگار سال اشارہ کیا کرتا ہے۔ اور جس امر کی طرف کل ہی تھیو سوفیکل سوسائٹی کے ممبر سٹر برڈا کمٹ صاحب لہری نے آپ کو متوجہ کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ ہونے والے خیالات اور جدید آرائی کا مجاہد اور محاکمہ کرنے کے لیے۔ اور خصوصاً ایسے خیالات کو جو خیالات کے مخالف اور نقیض ہوں نہ صرف صبر و تحمل اور ایک ٹنڈے دل کے ساتھ ہی سنا جانیے ہمیں کچھ وقت کے لیے ہولی ہی جانا چاہیے کہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان یا عیسائی بلکہ ہم صرف یہ خیال چاہیے۔ کہ ہم انسان ہیں۔ ہمارے معزز صاحبان۔ انسان صاحب عقل و فراست اور وہ انسان

جو سوچ بچار رکھتے ہیں۔ اور عقول پسند ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ اس سے بہتر اور کونسا خطاب یا مقررہ تر لقب ہماری نیند ہو سکتا ہے جو صحیفہ فطرت کے مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف تر نمونہ ہے۔ اب میرے اپنے مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں انسان کی مختلف حالتیں۔ اسکی زندگی کے اغراض۔ ان اغراض کے حصول کے ذرائع۔ انسان کی معرفت اور گیان کا سرچشمہ۔ اسکی اعمال کا اثر۔ اس کی گذشتہ اور آئندہ زندگی۔

یہ تمام کے تمام اسو صرف اس سید ہی سادھے ایک سوال میں آسکتے ہیں کہ انسان کی وراثت کیا ہے۔ اس معاملہ میں تاریخ ایک قیمتی اور بشیر بہا چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمم ماضی پر انسان کے کیا کچھ اغمال یا خیالات یا اسکی احساس تھے اور کچھ بات جھکو ہوت کام دیگی۔ جب ہم اپنے گذشتہ نسلوں کی تجارب سے اپنے خیالات کی اصلاح کریں۔ اور اپنے لیے ایک شرک طیار کریں۔ ہر ایک انسان کی زندگی گویا۔ کل بنی نوع کی زندگی کی ایک مختصر سی تاریخ ہے جس طرح ایک قطرہ کل سمندر کے لیے آئینہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری خیالات ہمارے تفکرات اور ہمارے اغمال۔ کل بنی آدم کی زندگی کو منعکس کرتے ہیں۔ لہذا تمام سلطنتیں تمام قومی۔ اخلاقی۔ تمدنی اور معاشرت کے اصول۔ تمام علوم و فنون۔ غرضیکہ جو کچھ کہتے۔ کرتے سوچتے۔ اور سمجھتے ہیں اور یہ تمام کی تمام انسانی وراثت کو اجزا ہیں جس شخص نے حصے الاسکان یا نہیں لے لیا۔ وہ ایمم گذشتہ کے تمام خرافوں کا وارث ہو گیا۔ آہ یہ خیال کیا ہی۔ عالی۔ دلکش۔ اور حوصلہ افزا ہے میرے دوستو۔ کہ میرے اور آپ کے لیے ہی۔ تمام صلحوں نے کوشش کی۔ تمام شہیدوں کا خون بہا۔ تمام بنیادوں نے مصائب سہر۔ تمام ولی اور سنت لوگ دست بدعا رہے۔ تمام باپ کوشش کرتے رہے۔ اور تمام مائیں شفقت و کمائی رہیں۔ تمام شاعر مختلف حالات کو نقشے کشیں تھے رہے اور۔ ایسے ہی تمام صحاب فکر جو کچھ زمانہ میں تھا جو کچھ عمدہ مفید اور خوبصورت تھا حوالہ فلم کر گئے۔

لہذا اب یہ سوال ہے کہ ہماری وراثت کیا چیز ہے۔ بالخصوص اگر آپ کو کل کوئی خبر ہو کہ دولت یا امیر علی گر گیا ہے اور وراثت میں آپ کے لیے ایک جائداد چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ ایک عجیب انبساط کی حالت میں ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی اب کچھ اور ہی سمجھنے سکے گی۔ اور اسکی ذمہ داریاں بھی جدید نظر آئیگی۔ کیسے ہی جوش بہر سدل کے ساتھ آپ یہ دریافت کریں گے۔ کہ وہ وراثت کونسی ہے اور وہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ اسکی کیا عبادے گا۔ لیکن میں۔ اچھ دوستو۔ آپ کے لیے اور ایسا ہی ہنجر

لیے اس سے بھی زیادہ مفید امر کی خبر دیتا ہوں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانی نسلیں جو
 راہی عدم ہوئیں۔ ہمارے اپنی محنتوں کے مشاہدات کے اور تجارت کے فزات چھوڑ گئیں۔ اور ایسا ہی جو
 کچھ انہوں نے خوشی میں یعنی میں زندگی میں یا موت میں اکتساب کیا۔ آپ جیسے معقول سینہ بزرگوں سے
 مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرے اس بیان کے قبول کرنے میں ہرگز ایسا شائبہ یا مانع نہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ کسی مذہب
 کی بات سن کر کریں۔ جبکہ وہ اپنے خیال کے مطابق آئندہ زندگی کے پیش آنے والی باتوں پر آپ کو کرے۔ لیکن
 میری دوست و آئندہ جہان کی زندگی کے متعلق خواہ آپ کو یقین ہو یا آپ شک میں ہوں آپ ان پیش بہانہ افراد
 کو حقارت سے نہ دیکھیں جو انسانی زندگی کو ہودی گئی ہے۔ بلکہ جھوٹا نیت خوشی اور سرگرمی کے ساتھ اپنے
 اس وراثت کو جمع کر لینا چاہیے۔ تاکہ ہم اپنی وضع داری اور اپنی طاقت کی حاکمیت کا اندازہ کر سکیں۔
 اور بڑی دلچسپی کے ساتھ انموالی نسلوں کے لیے وہ باتیں چھوڑ جائیں جو جھوٹا ششہ بزرگوں سے ملیں
 اب انسانی زندگی یا تو جسمانی ہے یا عقلیہ۔ یا اخلاقی۔ جہاں کہیں جسمی طاقت۔ یا علم۔ یا ہنگامی اخلاق کی کمی
 ہے۔ وہ ان لازمی طور سے موت پر اور بد قسمتی سے لیکن یہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آبا و اجداد کو
 بجای زندگی کے موت وراثت میں پاتے ہیں۔ کیا جھوٹا اپنی زندگی کی روزمرہ کاروبار میں بے شمار غلطیوں کا نقص
 انسانیت کی نہیں ہوتی۔ جبکہ حصہ میں اس قدر زیادہ موت وراثت کی کم زندگی آتی ہے۔ کہ وہ زیست اور عدم
 زیست کو سوال کو عدم زیست کے ساتھ ہی مٹا کر دیتے ہیں۔ یہ وہی غریب فلاکت کش مخلوق ہیں۔ جن سے
 پاگلئی سمجھو اور قید خانے بھرے ہوئے ہیں۔ جو ہمیں گلیوں اور دروازوں میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔
 جن کا وہ ان اس قدر بد عملیوں اور سیکاروں سے ملوث ہو رہا ہے۔ کہ ان کے لیے موت کا اندھیرا زندگی کی
 روشنی سے زیادہ سوزوں ہے۔ انکی ساخت اور بناوٹ ہی کچھ ایسے واقعہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی موجودہ
 حالت سے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک انکی شوشل حالت ہی ناقص ہے دوسرا سوسائٹی کی انخواہ اور
 مقاصد ہی انہیں زندگی کی بنسبت موت کے لیے زیادہ طیار کرتے ہیں۔ بجائے انکی کہ ہم اس انسانیت
 کے ساتھ اپنا رشتہ چھوڑیں۔ ہمارے کوشش اور کامل توجہ انہیں میں ہوگی کہ یہ رشتہ قطع ہو۔ اب ہم ایک نیا
 اپنی جسمانی وراثت پر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ کہ اہل سلف کو کیسے جسمانی طاقت اور جسمانی تکلیف کی
 برداشت کی ہمت تھی جسمانی قوت اور خوبصورتی کی وہ کیسے کامل نمونہ تھے جیسے کہ ہمیں اپنے قوی علم
 ادب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہیں صرف اسی لیے کہ انہیں ہر روز اپنے جسم کی احتیاط تھی

انہیں اپنے ہر ایک عضو۔ نہیں بلکہ ہر ایک عضلہ اور شریان یا رگ دپٹے پر لنگھتی اور وہ ہر قسم کی ورزش پر لیتے رہتے۔ جس سے ان کے تمام نظام جسم میں زور و طاقت۔ خوبصورتی اور ایک علاج کی جان پیدا ہو جاوے۔ جتنا سنسکرت کی ورزشیں۔ اور روزانہ غسل گویا انکا معمول تھا۔ اور ہر ایک اپنے ہمسایہ یا ساتھی کی خوبصورتی اور سکی ورزشی کرتوں میں نہ صرف دلچسپی ہی لیتا تھا۔ بلکہ ویسے ہی جسمانی نمدگی اور ویسی ورزش کی جانچ حاصل کرنے کے لیے اسکے پاس جاتا تھا لہذا ہماری وراثت کا ابتدائی اور پہلا حصہ ہی عجیب و غریب یا تیرا ہے۔ اور وہی خوشیاں ہیں جو ہماری نذرگوں کو جسمانی طاقت و خوبصورتی میں حاصل تھیں اور ہمیں اپنی زندگی کے جسمانی حصہ کو قائم رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے اپنے تجربہ میں۔ وہ تمام چیزیں ملانی چاہئیں۔ جو اس امر کے حاصل کرنے میں مفید ہو سکیں۔ ہماری بدقسمتی سے ہماری خیالی قیاسوں اور نظری باتوں نے بہت حد تک ہمیں اپنی وراثت کو اس پہلے حصہ سے محروم کر دیا ہے۔ انکا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو دباؤ کرکھیں۔ نفسانی خواہشوں کو ماریں اور لذات اور اشتہاؤں کو روکیں۔ جس سے کہ زندگی بھونکنے کی استعداد اگر بالکل مرنہیں جاتی۔ تو بالکل دب جاتی ہے۔ غسل کرنا ایک رسم ہو گئی ہے اور جہنا سنسکرت ایک نا تعلیم یافتہوں کی کھیل ہے جو ہفتہ میں ایک دفعہ ہوگی۔

خیالی قیاسات اور ناموسی امور ہی نہیں بلکہ آجکل کی تہذیب ہی اس معاملہ میں قابل الزام ہے بڑا ہماری نقص جو موجودہ تہذیب میں ہے وہ یہ کہ جسمانی قوتوں کی پرورش کرنے کو بہت ہی کم وقعت سے دیکھا گیا ہے۔ بلکہ سیلان اسطرت ہے۔ کہ جسمانی تعلیم و تربیت کی ضرورت کو بھلا دیا جاوے یا کم سمجھا جاوے۔ صاحبان اس امر کو جتنا دنیا میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ کہ یہ حالت ہمارے لیے بطور ایک قوم کی کیسے خطرناک ہی اور کمائنک یہ آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ہماری قوم کی جسمانی حالت کو برباد کرے گی بعض سکولوں اور کالجوں کے بچے جسمانی ورزشوں اور کھیلوں میں شریک ہونے لگے ہیں لیکن یہ اس طرح پر نہیں کہ یہ باقاعدہ تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہو جاوے۔ اور ہماری نوجوان حب سکول یا کالج چھوڑ کر زندگی کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو ساتھ ہی ان تمام ورزشوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحت اور طاقت ہلکا شک و شبہ ان پہلی ضروریات میں سے ہیں۔ کہ جن پر عمدہ زندگی بھونکنا منحصر ہے۔ جو کہ ہماری زندگی کا لازمی سرمایہ ہیں آہ ہماری زندگی کیسی ہی شیر قیمت ہو جاوے۔ اگر ہمارے ہر ایک عضلات ہر ایک رگ سے جاندار کی کے آثار نظر آئیں۔ زندگی کی ہر خوش نما حالت کہی ہی نظر انداز

نہ ہونی چاہیے اور ہم سے جو کچھ ہو سکے اسی کوشش میں رہنا چاہیے کہ کوئی چیز اس خوبصورت زمین پر دنیا
 کو راہ سے ہٹا کر کے اسکے ہاتھ سے شاندار جہانی زندگی کی وراثت کو ضائع نہ کر دے چہاں حالت کے بعد
 انسان کی ذہنی یا عقلی حالت ہے۔ ایک عمدہ جسم میں اسی عمدہ دل و دماغ ہوتا ہے عمدہ صحت و صحت والے
 خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے خیالات اور غور و فکر پر ہی چیزوں کا احیا یا برا ہونا منحصر ہے۔ پس
 قدر ضروری ہے کہ ہمارا فکر اور ہمارے خیالات صحیح ہوں۔ بڑی دقت تو یہ ہے کہ عوام الناس نہ غور و فکر کرتے
 ہیں اور نہ کریں ہی گئے۔ نہ اس لیے کہ وہ قوت نہیں رکھتے۔ بلکہ وہ ایک طریق سے اس قوت کو استعمال کرنے
 سے روکے گئے ہیں۔ ایمان لاؤ۔ ورنہ تم ہلاکت اور جہنم کا منہ دیکھو گے۔ یہ ایک ڈرانے کا کلمہ ہے۔ اور یہی
 ایک نغمہ ہے۔ جو اذن تمام فرقوں سے ہمارے کانوں میں آ رہا ہے۔ جنکی ہستی خیالی قیاسات پر ہے۔ اور
 یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ یہ لفظوں پر ایمان لانے والی کثیر التعداد خلقت ایسی ہی رہی۔ جیسے کہ اتفاقاً
 اسے میسر آئیں۔ یہ لوگ بالکل نقلی تصویر انکی ہوں جن میں اتفاق زمانہ نے انہیں رکھا۔ اور ایسی ہی مضبوط
 سے اور ایسی ہی آسانی سے وہ کسی اور فرقہ اور عقاید کے پابند ہوں۔ جیسے وہ اب اپنے اختیار کردہ فرقہ
 یا عقاید کے پابند ہیں۔ خواہ انکے باپ۔ ہندو۔ مسلمان۔ عیسائی۔ اس یا اوس فرقہ کو یہ لوگ بلا سوچے سمجھے
 بیکڑی ہوں جیسے کہ ایک ٹبر کو مقدار کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ لوگ کسی نہ کسی فرقہ کا ایک حصہ
 ہیں اور اس امر سے مطلق بے خبر اور لاپرواہ ہیں۔ کہ اوس فرقہ کا نام یا اصول کیا ہیں کوئی چیز ہو
 انہیں ایمان لانا ہے۔ کوئی امر ہو۔ انہیں اسکی تائید کرنی ہے اور ایسی ہی کوئی بات ہو انہیں زور اور
 کید کے ساتھ اسکی قسم یاد کرنی ہے۔ انکی زندگی کیسی ہی سست اور تیل کی ریل کی طرح ایک ہی احاطہ
 میں محدود ہے۔ جو ایک آزاد۔ اور بے قید خیال کی خوشی اور اس کے عجائبات سے مطلق ناواقف
 ہیں۔ جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس امر کا مستحق نہیں سمجھا کہ وہ مختلف امور کے متعلق جو د کوئی
 اور کام کریں۔ جن میں ان خیالات کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ جو لوگوں کی طرح مالک آفتاب ہیں۔ مختلف فرقوں
 کے بنائے والوں نے تعلیم کر دیے ہیں۔ بڑی جاری شدہ ہیں۔ انسانی عقل کو نہایت نقصان پہنچا
 جس نے اسکے نشو و نما کو روک رکھا۔ وہ تالافتہ وہ وہی اور قیامی باتیں ہیں۔ جو نہجواں کے حکام
 و دواغ پر مستم کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی تربیت، نے جس قدر نقصان پہنچا سکے
 ہیں وہ لاتعداد ہیں۔ ان سب میں سے بڑا حصہ۔ رسالہ جو ادب ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ اولاً۔ اس

اصول جو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہو۔ اون کو بطور یقینی صدائقوں کے تسلیم کرنا ثانیاً اس کے نتیجے میں لغزنی خیالات اتمیوریوں پر سامنے کے ساتھ زور دینا۔ اور زندگی کے عملی فرائض کو بالکل گھٹا دینا۔ ثالثاً دنیوی بہتری اور بہبودی کی طرف انسان کی توجہ کو گھٹا کر۔ آئندہ زندگی کی خوش حالی کی طرف جس کا ہمیں کچھ ہی علم نہیں اور نہ ہمارے پاس جس کی شہادت ہو۔ خیال لگانا اس بات کے کہنے میں کسی قسم کے تعقل اعتراض کا خطرہ نہیں۔ کہ جو لوگ اس بات پر یقین کر بہتر ہیں۔ اور ایسا وہ ضرور کریں گے۔ اگر انہیں اوائل میں مذہبی تعلیم ہوئی ہے۔ کہ انکا مذہب خدا کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔ تو وہ لازمی طور پر اپنے مذہب کی اشاعت کو جہاں تک اون کا امکان و طاقت ہے فرض عین سمجھتے ہیں۔ اگر ہر لوگ صاحب اختیار و حکومت ہیں تو ہر طرح و درجہ کو ان عقاید میں اپنا ہم عقاید خیال کرنے کے لیے ترغیب و تحریک کو کام میں لا دیں گے جن کی وہ خود عزت کرتے ہیں ایسا کرنے کی خواہش کی نہیں جاسکتی اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ میرے دوستو۔ میں اس امر کا یقین کر لیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک جو میرے خیال کے متغای ہو رہا ہے۔ اون دل کو پارہ پارہ کر دینے والے تاریخی مظالم سے وقف ہے جو ان قیاسی اعتقادات کے باعث ہر زمانہ اور ہر جگہ واقع ہوئے ہیں۔ اور اون لوگوں کے ہاتھ سے سرزد ہوئے جن میں ان قیاسات سے ایک روح پیدا ہو گئی تھی۔ لہذا میں ہی پسند کرتا ہوں کہ ان واقعات کو ایسے عمدہ خوشی کے موقع پر یاد نہ دلاؤں۔ میں صرف یہ کہتے رہی اکتفا کرتا ہوں کہ وہ خوفناک قتل عام۔ مردوں و عورتوں۔ مائیں والوں اور نہ مائیں والوں کا جس نے تاریخ کو صفحوں کو اپنے وحشیانہ واقعات سے سیاہ کر رکھا ہے ہمیشہ اونہیں احکام کی خاطر سزا۔ جو بیان کیا گیا ہے۔ کہ آسمان سے نازل ہوئے۔ اگرچہ زمانہ حال کے عذر تجویز کرنے والوں نے یہ امر پیش کیا ہے کہ یہ سب ظلم و کالیف انسان کی رفاہیت اور فائدہ کے لیے ہوئے۔ لیکن ایک عام دوستانہ طریق پر کہتا ہوں کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں۔ کہ ہم ان اعتقادات کا اندازہ انہیں ثمرات سے لگائیں جو ان سے پیدا ہوئے۔ یہ امر غور طلب نہیں کہ ان سے کیا کچھ فائدہ ہوگا۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ انکی طفیل کیا نچے واقعہ ہو۔ ایک انسان اپنے ہم جنسوں کے برخلاف سفاکانہ جرائم کا مرتکب ہو۔ اوسکی وجہ اور کوئی نہیں۔ مگر یہ کہ اون کے تمام دماغی قوائے دبا دے گئے ہیں۔

اور انکی تمام ذہنی قوتیں۔ اسکی نشوونما کرنے کے بجائے ایک ہی قسم کے خدشات کی تعلیم میں پیدا کرنے سے مراد ہر گز نہ لگائی گئی ہے۔ جیسے کہ اور ذہنی حالت حاصل کرنے کے لیے یہ ضرور نہیں۔ کہ ہم انکی طرح نہ کہائیں نہیں یہ نہیں اسی طرح یہ بھی ضرور نہیں کہ ان جیسے خوشی پانے کے لیے ہم اندھوں کی طرح انکے خیالات کی پیروی کریں۔ یہ بالکل درست ہے کہ تمام دل کے آزاد ایک ہی طرح خیال کرتے ہیں خیالات میں زیادہ تر جہودی صورت اپنی اندر رکھتے ہیں نہایت اسکو کہ ہم خیال کیے ہوئے ہیں۔ کچھ صاحب نے ایک مسیحت کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرمایا تھا کیا۔ کہ ”اگر بزرگ خدا۔ میں تیرے ہی عقوبت میں تیرے تعلق خیال رکھتا ہوں“ لیکن اندھوں کے طور پر عظیم خیالات قبول کر لینے سے خود ان کو دریافت کرنا زیادہ خوشی بخشتا ہے جب آپ اپنے آپ سوچنے کی جرأت کرینگے۔ تو آپ اس عظیم الشان دنیا کی تیری بڑی دلوں کے مطالعہ کر کے نہایت ہی حیران ہو گئے کہ کس طرح ان میں آپکے ہی خیالات منعکس ہو رہے ہیں ان بنا کر خود سے عقیدوں کی فید کو ایک دفعہ آپ ترک کریں جس سے آپکے داعی قوای بالکل جکڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر آپ کل دنیا کا اندازہ لگانے کے قابل ہو جاویں گے۔ سچائی کی حقیقی محبت سود کو بہرہ لو۔ تحقیق کرنے اور ثابت قدمی کی روح پیدا کر لو۔ تو ہر آپ اس چھوٹے سے جانے کو ہی زمیں پر نہ صرف لاسکیں گے بلکہ یہ تمام کا تمام آسمان نیچے آجائے گا۔ وہ دل نریا عجائب جو سنا جاتا ہے کہ ان نام کی روحانی طاقتوں کے ذریعہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ابھی صرف قصہ بھائی ہیں۔ لیکن حقیقی کارنامہ جو عمدہ مشاہدہ۔ با احتیاط تجربہ اور مستقل کوششوں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ یہ صرف ویسی حیرت افزا ہی نہیں بلکہ واقعی اور قابل یقین بھی ہیں ایک صاف اور سادہ عقل کے ذریعہ انسان نے سمندر وں کو عمیق تر دیکھ لی ہے آسمان کے سرستہ راز و نیاز کو مستشف دیا ہے۔ جسے کہ انسان نے اپنی زندگی کے ابتداء۔ انتہا۔ اور انکی مقدرات کو ہی بیان کر دیا ہے اور نہایت ان خیالات کو کسی تک محدود نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ صحت و طاقت کہیں محدود نہیں۔ ویسے مل کی سلطنت ایک جمہوری سلطنت ہے جیسے کہ سینے پہلے کہہ رہے۔ آپ خدا اپنے آپ کو مفروضہ ستوہم خیالات سے آزاد کر لیں۔ اور اس دنیا کے حالات کی تشریح آپ صفا اپنے لیے کریں۔ تو ہر آپ بنک سلف کے عظیم انسان اوسوں کے قدم قدم پر جاویں گے۔ انسانی خیالات جمہوری سلطنت ہے آپ سرفہر جٹ لیں تو ہر ان شخصوں پر نہیں گئے۔ عجاوین غریب اور محسوس وقت کو ضائع کرنے لے کی طرح کہتے ہیں کہ زندگی کی غرض حاصل نہیں ہوئی جسے جہالت پر ناز کرنے نے بگرا کر کہا ہے

انہیں اس وراثت کی طرف متوجہ ہونا ہوں جو اخلاقی دنیا میں ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ مسئلہ خلاق
 بیشک کسی قدر جسمانی صحت اور رہنمائی خیالات کے مسئلہ سے مختلف ہو اور اسی لیے اوسپر قابو پالینا بھی
 مشکل ہے ہوں کی تیز خوشبو کی طرح اسکی تشریح یا تعریف کرنی بہت ہی مشکل لگتی ہے۔ یہ انسانی زندگی
 کے لیے مزید خوشبو یا طبیعت کے ہے جو کہ انسان کے مندرست نشوونما کے ساتھ نشوونما پاتی رہی ہیں بعض
 خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک عطیہ ہے جو کبیر وقت اوپر سے سیکے لیے نازل ہوا۔ اور یہ بعض اخلاقی اصول سے
 جکڑا جاسکتا ہے۔ لیکن آپ بیشک سلف کے کل اخلاقی اصولوں کو زیر کر لیں۔ لیکن تو ہی آپ ذمہ اخلاق
 سے مصطفیٰ ہو گئی۔ اور ایسا ہی آپ کے ذہن میں خواہ وہ ایک اصول ہی نہ ہو۔ اور آپ عمدہ اخلاق والے
 ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم اخلاقی تاثیرات سے آغوشِ مادر سے ہی متاثر ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہر
 ہواسے جو ہم نفس کہتے ہیں اس جگہ سے جہاں ہم گزرتے ہیں۔ الغرض شروع سے اخیر تک ہماری صحت جسم
 یا عقل سے کہیں زیادہ یہ اخلاقی وراثت ہو جو ہمیں سلف کی ملی ہے بر خلاف ہماری ہر ایک روکنے والی کوشش
 کے یہ وراثت گذشتہ نسلوں سے ہمیں ملتی ہے۔ اس میں تمام پدری صبر و تحمل۔ مادری شفقت۔ دوستانہ
 محبت مہربان دلوں کی سہر دی۔ غرضیکہ ہر ایک نیک چیز جو سوچ کے نیچے خیال میں یا فعل میں آئی شامل ہے
 اسی لیے اور چیزوں کی بہ نسبت علی الخصوص دنیا میں اس وراثت سے الگ ہونا نہایت مشکل ہے۔ لیکن یہ
 امر بھی خود قدر زادہ حکومتوں کے ماتحت میں ہو جو کہتے ہیں کہ کوئی اور نیکی ماسوا اون قابل اعتراض
 مجموعہ اصولوں کی نہیں جو اونہوں نے بنا رکھے ہیں اور جو ادرک انسانی سے بالا ہیں۔ اسی قسم کا خیال
 ایک قسم کا دباؤ ہے۔ میری مغرور دہشت مجھے اس فقرہ کے استعمال کرنے سے سعات فرمادیں یہ ایک خشک
 باد خزانہ ہے۔ جو اور تمام چیزوں سے کہیں زیادہ انسانی اخلاق کی طبعی شادابی کو تباہ کر دیتی ہے۔
 اور مر جا دیتی ہے ہم کو بتلایا جاتا ہے۔ کہ یہی خیال اخلاق کا حشر ہے اس طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری
 صحت کا یہی منبع ہے ان مفروضہ قیاسی اور نظری اصولوں نے سہیشہ طبعی اخلاق کی مخالفت کی ہے۔ تمام
 عمدہ۔ نیک اور خوب صورت اصول اونکی نگاہ میں بے سود ہیں۔ جب تک الکی جماعت میں کوئی مشہور مقبول
 عقیدہ نہ ہو اس بات کی تعلیم دنیا یا اس پر چکڑنا کہ کوئی انسان اپنے ہی کوششوں سے مصطفیٰ باخلاق
 حمیدہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ کسی بعید ازادراک چیز پر ایمان نہیں کہتا۔ یہ گویا اُسے اپنی جائز طاقتوں
 کی استعمال سے روکنا اور انکی اُنگوں کا خون کرنا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ۔ میں نہایت ادب سے گذارش

کرنا ہوں۔ انسان کے انرا حیثیت غریبی ہے۔ بلکہ اوس پروردگار کی مہربانی کا کفران نعمت ہے جس نے کہ جیسا کہ لوگ مانتے ہیں۔ انسان کو بنایا یا پیدا کیا۔ حق بات یہی ہے اور سیکو ہم بڑی رستی اور زور کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بذات خود نیک ہے۔ وہ رست۔ مفید۔ اور نیک چیزوں کے ساتھ انکی اپنی ہی خاطر محبت کرتا ہے۔ اور نیک ہستہ کی وہ زیادہ تر پیروی کرے گا۔ اور جوں جوں اسے تجربہ اور علم واقعات کا ہو گا جن سے بنی نوع کی بہبودی متصور ہے یا اوسکی اپنی ترقی۔ خوشی اور آرام حاصل ہوتا ہے۔ نیز زیادہ ہستہ قیامت سے قائم رہے گا۔ اور جوں جوں اسے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اتحاد کے حصول سے واقفیت ہوگی ویسے ہی وہ زیادہ نیکی کرے گا اسے ایسا کرنے کے لیے نہ تو کسی جلا دے کوڑے کی ضرورت ہوگی اور نہ اسے کسی ایسے وہی تاثیرات کے اوہانے کی احتیاج جو کسی نامعلوم اور مشکوک طرف سے آئو ہوں دروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ تم سے کیا جاوے گا ملایا اصول کسی تاریک دور دراز طرف سے لقائیں ہوا۔ بلکہ انسانی خیالات کا نتیجہ ہے اور یہ ایسا ہی ہمیشہ انسانی اخلاق کے لیے بطور رہنما ہوگا۔ یہ نافرمانی اصول لاریب تمام قیاسی با حکومت تھیوریوں سے سبقت لے گیا ہے۔ کیونکہ یہ ہماری ہستی کی ساخت میں لکھا ہوا موجود ہے اور اگر کوئی واقعی خالق اور پروردگار ہے۔ اور اگر انسان ہی مخلوق ہیں تو جو اخلاقی اصول جو انسانی مشاہدات و تجارب اور تاریخ سے استخراج ہوئے ہیں اور وہ عقل کے مطابق ہی ہیں۔ وہی اسکی مرضی کا یقینی اور دوا می انکشاف ہے جو ہماری فطرت پر منتقش ہوا ہے۔ یہاں تک صاحبان سینے انسانی زندگی کی جسمانی عقل اور اخلاقی حالتوں کے دکھانے میں شش کی ہے اور جو کہ ان بیانات سے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی غرض بس یہی ہے کہ اپنی ہستی کے تمام اجزا اور توانے کا ہم آہنگی کے ساتھ نشوونما کریں اگر انتخاب کی نگاہ سے وہ تمام بریں دریافت کر کے اختیار کر لیں۔ جس سے نسل انسان کی بہتری اور فائدہ ہو۔ ایسا ہی اون باتوں کو ل کریں جو اسکے برخلاف ہوں۔ تو بینک ہم زندگی کے تھیوری پر قابض ہو جائیں گے۔ اور ایک اصولوں کا ضابطہ طیار کر لیں گے۔ جو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مرتبہ ایک تدبیر ضابطہ اپنے لی معنوں میں ہوگا یہ ایک سلسلہ ہوگا کہ اسکے پیرو ایسی کامل صداقتوں کے مطابق رہ کر اپنے آپ مبارک باد کہیں گے۔ جو انکی علم عقل اندر آجہ۔ اور اک اور خیال ہمارا شرط تسلیم کر لے گا۔ دنیا کی تمام سلوں میں جو کچھ خوبصورت اور مفید ہے وہ ہمارا ہی۔ انکی غلطیوں سے ہمیں انحراف ہے اور

اور او کی ناقابل تقییل احکام سے ہم کو نہایت اوجھل انکار۔ انکی نہ ثابت اور تصدیق ہونے والے تھیں تھیں کہ ہم نہایت دلیری سے اعازت نہ دیں گے۔ کہ وہ ہماری زندگی اور نجات کے عملی کاروبار میں دخل دیں
 دنیا میں نہ تو اسامیاں اوس حالت کا ہی کرتا تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد پیش آتا ہے
 صاحبان آپ گہم ہر نہ جاویں اگر آپ شروع میں ہی مجھ سے سنیں کہ برخلات اور تمام باتوں کی جو کچھ
 گئی۔ یا کبھی گئیں۔ یا تعلیم و وعظ انکی گئیں۔ یہ تمام کی تمام قیامی حالت (بعد از موت) محض ہوا میر
 محل ہے۔ جہاں تک ایک انسان کی عقل کام کر سکتی ہے۔ یا ہم قابل تصدیق ہونا۔ توں سے غور کر سکتے
 ہیں۔ یہ حالت دوہی ہستی والی چیزوں کی حالت تو کچھ نہیں۔ یہ حالت کوئی اُس حالت سے الگ
 نہیں جو ان گلدستوں کی جو میری سائنس نیز پر موجود ہیں مرنے والے کے بعد ہو جائے گی۔ جب یہ خاک
 میں خاک ہو جائے گی۔ یا اوس حالت سے جو ان حیوانوں کی بعد از فنا ہوگی۔ یا اس حالت سے جو بہ
 احرام فلکیہ بعد از اخلال اختیار کر لیں گے مادہ یا نفس خواہ آخر کار ان کا کچھ ہی جو ہے۔ (اگر وہ
 کچھ جو ہر رکھتے ہیں) یہ امر بالکل صاف اور یقین ہے کہ اس امر کی کوئی بھی شہادت نہیں کہ ہمارا
 نفس (روح) ہمارے جسم سے الگ رہ سکتا ہے۔ روح کا جسم سے الگ ہونا۔ ایسی ہی داستان
 ہے جیسے کہ کوئی کمدے کہ حرکت متحرک چیز سے کوئی الگ چیز ہے۔ ایک شخص یہ سچائی کا قول کہتے
 ہیں کہ شاید شرمندہ نہ ہوتا ہو۔ کہ ذہنی توانا جسم کے ساتھ ہی ہیں وہ ایک ساتھ فٹو منا پاتے ہیں اور
 اوس کے ساتھ اخطاط میں آجاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارا تجربہ ہے۔ اسکے خاتمہ کے ساتھ ہی انکا
 خاتمہ ہے۔ امر ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی شہادت ہو۔ کہ ہمارا نفس جسکا نام روح کہہ چوڑا ہے
 ہمارے جسم سے پہلے ہی تھوڑا بھر کیوں موت کے بعد اسکی بقا ہو۔ وہ ابھی حالت جو ہماری پہلی
 تھی ہمارے بعد کیوں اس میں اختلاف ہو یا ایک جماعت ہجو یہ بھی کہتی ہے۔ کہ ہماری روح نافرمانی ہی
 ہم بعد از موت ہی باقی نہیں گے جیسے کہ ہم سابقہ زندگی میں (پیش از پیدائش) موجود تھے۔ اگرچہ
 ہمیں اس پہلی زندگی کے متعلق کوئی امر یاد نہیں۔ لیکن ہم ان دوستوں سے متانت کے ساتھ دریافت
 کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سابقہ زندگی مطلق مطلق یاد نہیں تو اس بات کا ہی کیا ثبوت ہے کہ ہماری موجودہ زندگی
 ہمیں آئندہ زندگی میں یاد رہے گی حق یہ ہے کہ اگر ہمارے سابقہ۔ موجودہ اور آئندہ زندگی بالکل
 ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ تو یہ ایک انسان نہیں۔ بلکہ تین جدا جدا انسان ہیں۔ اس قسم

کی ناقافی حالت فانی حالت سر کچھ جدا نہیں۔ مثلاً در آدمی میں نیتا ند اور اودی نیتا ند مر گیا اور ہر زندہ ہو گیا۔ لیکن اسے پہلی زندگی مطلقاً یاد نہیں۔ اودی بہان ہی مر گیا۔ اور ایک اور شخص مثلاً اسکا بیٹا آتارام اس کا جانشین ہو گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کس طور پر۔ اودی بہان کی قسمت نیتا ند سر بری واقع ہوئی۔ دونوں نے اس حالت میں جو موت کے نام سے ہوسم ہے۔ کل یاد اور علم گنوا دیا پہلی حالت میں تو ظاہر ہی ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ دوسری حالت میں کوئی وجہ اختلاف نظر نہیں آتی۔ آتارام سپر اودی بہان بیشک اپنی باپ سے جدا آدمی ہے۔ اور نیتا ند معنوی طور پر۔ وہی پہلا انسان ہے لیکن کوئی زیادہ اپنے آپ کو بُرا نیتا ند نہیں سمجھے ہوا۔ جیسے کہ آتارام اپنی آپ کو اود ہے بہان سبب لے لہذا نیتا ند کی پہلی زندگی ویسے ہی اوسکے لیے تاریک ہے جیسو دوسرے بہان کے بیٹے آتارام کی۔ الغرض اود ہے بہان کی فانی حالت اور نیتا ند کی ناقافی حالت دونوں ہی یک ساں ہیں۔ لہذا روح کو ناقافی ہیچ کا قیاس محض ایک سایہ کی طرح ہے جو نیالات کی صاف روشنی کے سامنے سمجھنے ہو جاتا ہے۔

پڈت گوردھن داس صاحب کی تقریر کے بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا۔ لیکن چونکہ بعد از وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا۔ اس لیے اکثر شائقین نے اپنی اپنی جگہ بیچھوڑا ڈیڑھ بجے میں ابھی بہت سادقت رہتا تھا کہ سلامیہ کالج کا وسیع مکان حلد حلد بھرتے لگا اور چند ہی منٹوں میں تمام مکان پُر ہو گیا۔ اسوقت کوئی سات اور آٹھ ہزار کے درمیان مجمع ہوا۔ مختلف مذہب و ملل۔ اور مختلف سوسائٹیوں کے معتز اور ذی علم آدمی موجود تھے اگرچہ بساں اور سیزیں اور فرش نہایت ہی وسعت کے ساتھ مہیا کیا گیا لیکن صد ہا آدمیوں کو کھڑا کرنے کے سوا اور کچھ نہ بن پڑا۔ اور ان کھڑے ہوئے شائقینوں میں بڑی بڑے رؤساء عمائد پنجاب ما۔ فضل۔ بیرسٹر۔ وکیل۔ پروفیسر۔ کسٹرنٹنٹ۔ ڈاکٹر۔ غرض کہ اعلیٰ طبقہ کے مختلف نچوں کے ہر قسم کے آدمی موجود تھے۔ ان لوگوں کو اس طرح جمع ہوجانے اور نہایت صبر و تحمل ساتھ جوش سے مبارک پانچ چار گھنٹہ اُس وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رہنے سے صیاف ظاہر ہوتا کہ ان ذی حباہ لوگوں کو کھانا تک اس مقدس تحریک سے ہمدردی ملتی مصنف تقریر احوال شا ٹریک حلد نہ تھے لیکن خود انہوں نے اپنے ایک شاگرد خاص جناب مولوی عبد الکریم

صاحب سبکی کوئی مضمون پڑھنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے اس مضمون کے لیے اگرچہ کمیٹی کی طرف سے صرف دو گھنٹے ہی تھے۔ لیکن حاضرین جلسہ کو عام طور پر اس سے کچھ ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ موڈ ریٹر صاحبان نے نہایت جوش اور خوشی کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک یہ مضمون نہ ختم ہوا تب تک کارروائی جلسہ کو ختم نہ کیا جاوے۔ انکا ایسا فرمانا اعلیٰ اہل جلسہ اور حاضرین جلسہ کی منشا کے مطابق تھا کیونکہ جب وقت مقررہ کے گزرنے پر مولوی ابوالیوسف مبارک علی صاحب نے اپنا وقت بھی اس مضمون کے ختم ہونے کے لیے دیدیا تو حاضرین اور موڈ ریٹر صاحبان نے ایک نعرہ خوشی سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ جلسہ کی کارروائی سارے چار بجے ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن عام خواہش کو دیکھ کر کارروائی جلسہ سارے پانچ بجے کے بعد تک جاری رکھنی پڑی۔ کیونکہ یہ مضمون قریباً چار گھنٹہ میں ختم ہوا۔ اور شروع سے آخر تک یکساں دلچسپی و مقبولیت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔

آج اور کل کے اجلاس نے جو اپنی شان و شوکت اور کثرت ہجوم میں چکا گو کے پارلیمنٹ آف راجپوت سے کھینچتے ہیں کم نہ تھا اس بات کا بھی کافی ثبوت دیدیا کہ وہی جو ہر جنوس ہندو اور مسلمانوں میں بغیر ہندوستان کی جماعتوں کو ایک دوسرے سے نفرت مخالف کر رہا ہے وہی انکو برادرانہ اخلاص کے ساتھ ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک وقت یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ صرف پولٹیکر سے ان دو متغیر اور متضاد جماعتوں کو باہم ملا سکتے ہیں۔ لیکن فیملی کانگریس کی ہٹری اس خیال کے مؤید نہیں اس آج دہرم ہوتو کے اجلاس نے یہ امر بالیہ ثبوت تک پہنچا دیا میٹھیو (ریسی) جو ہر طرح اتفاق اور قومی معاملات میں تحارت کر سکتے ہیں وہ اگر عمدہ اصول پر جمع ہو کر کچھ کرنا چاہیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور آپس میں شہر و شکر نہیں ہو سکتا ہمیں امید ہے کہ یہ جلسہ نہ آپ اس ضرورت کو بالضرور پورا کر لگا جسکو کوئی اور تحریک ہندوستان میں نہ کر سکے اور امید کی جاتی ہے کہ یہی خواہان ملک اس مذہبی تحریک کی ترقی اور قیام میں اگر کسی اور وجہ سے نرا دین تو یہی خیال کافی ہے کہ صرف ہی ایک پلیٹ فارم ہے جو ہندو مسلمان اور دیگر فرقوں کو برادرانہ رنگ میں ایک جگہ جمع کر سکتا ہے

بعد از نماز ظہر

اسلام
عالیجناب حضرت میرزا غلام احمد صاحب یس قادیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَحْمِلُكَ وَنُصْلِي عَلَى

رَسُولِ الْكَوْنِ

اس جلسہ مبارک میں جبکی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جو ملائے گئے ہیں سوالات مشفقہ کی پابندی سے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فرادیں میں اسلام کی خوبیاں بیان کروں گا اور پہلے اس سے کہیں اپنے مطالب کو شروع کرے اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدا کو الٰہی کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ایک شخص جو کسی کتاب کا پابند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو وہ ایک بات میں اسی کتاب کے حوالہ جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیارات کو ابا وسیع نہ کرے کہ گو یا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے سو آج ہمیں قرآن شریف کی خوبوں کو ثابت کرنا ہے اور اسکے کمالات کو دکھانا ہے اس لیے مناسب ہے کہ بات میں اُسکے اپنے بیان سے باہر نہ جائیں اور اسی کے اشارہ یا تصریح کے موافق اور اسی کی آیات و احادیث سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں تا ناظرین کو سوا نہ اور مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو اور چونکہ ہر ایک پابند کتاب میں اپنی اپنی الٰہانی کتاب کے بیان کے پابند نہیں گئے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کرنا شروع کرتے ہیں اجماع احادیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لی گئی ہیں اور اس کتاب سے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے غرض آج قرآن شریف کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور صدعا مانگتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو آمین۔ مغز ناظرین کو خیال ہے کہ اس مضمون کے

ابتدائی صفحات میں بعض تہمدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں مگر اصل جوابات سمجھنے کے لیے پہلے انکا سمجھنا نہایت ضروری ہے اس لیے صفائی بیان کے لیے قبل از شروع طلب اُن عبارتوں کو لکھا گیا کہ تاہل مطلب سمجھیں وقت نہ ہو (۱) اب وضع ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے باریکی میں ہے جو جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح پر تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تین سبب و سببائے ہیں یا یوں کہو کہ تین سرچشمے قرار دیئے ہیں جنہیں سے جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں چنانچہ پہلا **چشمہ** جو تمام طبعی حالتوں کا مورد اور مصدر ہے اسکا نام قرآن شریف نے نفس امارہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ** یعنی نفس امارہ میں ہر خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جوا سکے کمال کے مخالف اور اسکی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکا تا ہے اور ناپسندیدہ اور برہم اور بوجھلانا چاہتا ہے غرض ہے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے اسطرح غالب ہوتی ہے اور یہ حالت ہر وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کو زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چار پاؤں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے یا غصہ اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جیسا انسان عقل اور معرفت کو مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرنا اور عہدہ ال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے اسوقت ان تین حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا بلکہ اسوقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے بھی کچھ ذکر اسکا آئے گا اور اخلاقی حالتوں کے سرچشمہ کا نام قرآن شریف میں نفس لوامہ ہے جیسا کہ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَيَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْكَافِرَةُ إِنِّي لَأَخَذْتُ لَكَ مِنَ الْفَنَاءِ** میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک سے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے یہ نفس لوامہ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دو سر حیوانات کے مشابہت سے نجات پاتا ہے اور سببکہ نفس لوامہ کی قسم کھانا اسکو عزت دینے کے لیے ہے گو یا وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بنکر جو اس ترقی کے جناب اٹھی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا اور اسکا نام لوامہ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے ہمار کی طرح چلو اور چار پاؤں کی طرح زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق خدا و ربوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی

ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے مشورہ سے ظہور پذیر ہوں پس چونکہ وہ برہمی حرکت پر ملامت کرتا ہے اس لیے اسکا نام نفسِ لَوّام ہے یعنی بہت ملامت کرنے والا اور نفسِ لَوّام اگرچہ طبعی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملامت کرتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کے بجالانے پر پورے طور سے قادر ہی نہیں ہو سکتا اور کبھی یہ کبھی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں تب گرتا ہے اور تھوکر کھاتا ہے گو یا وہ ایک کمزور بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گرتا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جس پر اخلاقِ فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر جو طور پر غالب نہیں آ سکتا پھر ایک تیسرا خشمیہ ہے جسکو روحانی حالتوں کا سبب دیکھنا چاہیے اس خشمیہ کا نام قرآنِ شریف میں نفسِ مطمئنہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الطَّمِينَةُ اذْجِیْ اِلٰی رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّخَضَّيَةً ۚ فَادْخُلِيْ فِیْ عِبَادِیْ وَادْخُلِيْ جَنَّتٍ ۚ** یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پاگیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ تو اس سے راضی اور وہ تجھے راضی پس میرے بندوں میں ملجا اور میرے بہشت کے اندر آ جا یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بہرہ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اسکے جی ہی نہیں سکتا اور جس طرح پانی اوپر نیچے کی طرف بہتا اور سببِ اپنی کثرت اور نیز روکوں کے دور ہونے سے ٹپتے زور سے جلتا ہے یہ منطوق وہ خدا کی طرف بہتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفسِ خدا سے آرام پاگیا اسکی طرف واپس چلا آ پس وہ اسی زندگی میں نصرت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت سکونت ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ آیا ہی اسوقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی محبت اسکی غذا ہوتی ہے اور یہی زندگی بخش خشمیہ سے پانی پیتا ہے اس لیے موت و نجات پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآنِ شریف میں فرماتا ہے **فَاِنَّ اَفْئِدَةً مِّنْ رُّكْحٰہَا لَا وَقَدْ خَآبَ مِّنْ دَشْہَا ۚ** یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو بالگیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہوگا مگر جس نے ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے تئیں چپا دیا وہ زندگی سے ناامید ہو گیا غرض یہ تین حالتیں ہیں جنکو دوسرے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی تادیر روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں اور چونکہ طبعی تقاضے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور اب اوقاتِ اخلاق اور روحانیت کا مستحکم ناک

کر دیتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں انکو نفس مارہ کی حالتوں سے وسوسہ کیا گیا اگر یہ سوال ہو کہ انسان
 کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ انکی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد
 تک انکو رکھنا چاہئے تاہو واضح ہو کہ قرآن شریف کی رو سے انسان کی طبعی حالتوں کو اسکی اخلاقی اور
 روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقعہ میں یہاں تک کہ انسان کے کہانے پینے کے طریقے
 بھی انسان کے اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی
 ہدایتوں کے موافق کام لیا جائے تو یہاں تک کہ انکی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز تک بھی ہو جاتی ہے
 ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں اس واسطے
 قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خضوع خضوع کے مقاصد میں جسمانی
 طہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت یہی فلاسفی
 نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اور مناع کا روح پر بہت قوی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے
 طبعی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور انکا اثر ہے مثلاً جب ہماری آنکھیں
 روزانہ شروع کریں اور گو تکلف سے ہی روویں مگر نے الفوران آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل کو جاڑ پائیں
 تب دل ہی آنکھوں کی بیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسا شروع کریں
 تو دل میں ہی ایک انبساط پیدا ہو جاتا ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ ہی روح میں خضوع
 اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے اسکے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کیچکیں
 اور چہانے کو اٹھا کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا بکراؤ خود بینی پیدا کرتی ہے تو ان منوں کے
 پورے انگشت گراہتہ پہنچاتا ہے کہ بیشک جسمانی اور مناع کا روحانی حالتوں پر اثر ہے ایسا ہی تجر
 ہم بظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا ہی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے مثلاً ذرہ غور سے دیکھنا
 چاہیے کہ جو لوگ کبھی گزشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ انکی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ
 نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خداداد اور قابل تعریف قوت کو گم ہو بیٹھتے ہیں اسکی
 شجاعت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر ہی ملتی ہے کہ چار پاؤں میں سے جس قدر گھاس خوب
 چلاؤں میں کوئی ہی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گزشت خواہ بظاہر رکھتا ہے پر بدن
 میں ہی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے ہاں

لوگوں دن رات گوشت خواری پر زور دیتے ہیں اور بتائی غذاؤں سے بہت ہی کم حصہ کہتے ہیں وہ بھی علم اور
انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں اور میانہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے
ہیں اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ **قرآن شریف** میں فرماتا ہے **كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** ایسے گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو
تا اسکا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تاہم کثرتِ مہیضہ صحتِ نبی نہ ہو اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال
کا روح پر اثر پڑتا ہے ایسا ہی کہی روح کا اثر بھی جسم پر پڑتا ہے جس خشک کوئی غم ہو بچے آخر وہ چشم پر آب
ہو جاتا ہے اور جب کو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرتا ہے جس قدر سہارا کھانا پینا سونا جاگنا حرکت کرنا آرام کرنا
غسل کرنا وغیرہ افعالِ طبیعہ میں نہ تمام افعال ضروری ہماری روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں ہماری جسمانی
بناوٹ کا ہماری انسانیت پر اثر تعلق ہے دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک لخت حافظہ جاتا ہو
اور دوسری مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواسِ حضرت ہوتے ہیں و بار کی ایک نہ ہر ملی ہو اس قدر
جلدی ہو جسم میں اثر کر کے پیر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جسکے ساتھ تمام
نظامِ اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہو
غرض جسمانی صدات بھی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق
ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر یہ دلیل ہے کہ غور سے
معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کہی اور بے نہیں گرتی بلکہ وہ
ایک نور ہے جو لطف میں ہی پوشیدہ طور پر پختی ہوتا ہے اور جسم کی نشوونما کے ساتھ جھلکتا جاتا ہے خدا تعالیٰ
کا پاک کلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظور پذیر ہو جاتی ہے جو لطف سے رحم میں ملیا ہوتا
ہے جیسا کہ وہ **قرآن شریف** میں فرماتا ہے **فَہَا أَنشَأْنَاهُنَّ خُلَافًا لِّمَا كُنَّ خَلْفًا فَأَنبَأَهُنَّ أَنَّ لَهُنَّ حِسَابًا ۖ وَهِنَّ فِي الْإِنْفَانِ** یعنی پہر ہم اس جسم کو جو رحم میں طیار ہوا تھا ایک اور پیداواریں کے رنگ میں لائے میں اور ایک
اور خلقت اسکے ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق
ہے جو کوئی اسکے برابر نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہم جسمانی جسم میں سے ایک اندر پیداواریں ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرا راز ہے جو روح
کی حقیقت کو دکھاتا ہے اور ان نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے

در بیان واقع ہیں اور یہاں اشارہ ہمیں سہبات کی ہی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال حب خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو ان سے ہی یہی آگہی فلاسفی متعلق ہے یعنی ان مخلصانہ اعمال میں ہی ابتدا ہی ست ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ نطفہ میں مخفی تھی اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب طیار ہوتا جاتا ہے وہ روح چمکتی جاتی ہے اور حجب وہ قالب پورا طیار ہو چکا ہے تو یک دفعہ وہ روح اپنی کامل تجلی کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ اعمال کا پورا قالب طیار ہو جاتا ہے معاً تجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنے کہلی کہلی چمک دکھاتا شروع کر دیتی ہے یہ وہی زمانہ ہوتا ہے جبکہ نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالی طور سے فرماتا ہے **فَإِذَا سَوَّيْنَاهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ** یعنی بیٹے اس کا قالب بنالیا اور تجلیات کو تمام مظاہر درست کر لیے اور اپنی روح اس میں پہنک دی تو تم سب لوگ اس کے لیے زمیں پر سجدہ کرتے ہوئے گرجاؤ سو اس آیت میں ہی اشارہ ہے کہ حجب اعمال کا پورا قالب طیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جسکو خدا تعالیٰ اپنے ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کی فنا کے بعد وہ قالب طیار ہوتا ہے اس لیے آہی روشنی جو پہلے دسمی تھی ایک دفعہ ٹبرک اٹھتی ہے اور جذب ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی نشان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کہنیا چا جائے سو ہر ایک اس نور کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے بجز اہلبیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے ہر میں پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کی اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدائی اسکا خمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے بیشک وہ آسمانی خدا کے ادا دہ سے اور اسکے اذن اور اس کی مشیت سے ایک مجہول الکھ علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفہ کی ایسی چیز ہو جیسا کہ جسم جسم کی چیز ہوتا ہے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر نطفہ کے مادہ سے آئرش ہوتا ہے بلکہ وہ ایسا نطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ چھر کے اندر ہوتی ہے خدا کی کتاب کا یہ منشا نہیں ہے کہ روح الگ طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے باقضا سے زمین پر گرتی ہے اور پھر ہی

اتفاق سے لطف کے ساتھ ملکر رحم کے اندر چلی جاتی ہے بلکہ نیک خیال کی طرح صحیح نہیں ٹھہر سکتا اگر ہم ایسا خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل پر نہیں اتارے ہم روزِ نشاء دہکرتے ہیں مگر گندے اور باسی کھانوں میں اور گندے رخصوں میں ہزار کاکڑے پھرتے ہیں میلے کپڑوں میں صد ہاجوئیں بڑھاتی ہیں انسان کے پریٹ کے اندر بھی کٹھودا نے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اترتے کسی کو دکھائی دیتے ہیں سو صحیح ہی بات ہو کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی دلیل سے اس کا مخلوق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اب اس وقت ہمارا مطلب اس بیان سے یہ ہے کہ اگر قادر مطلق نے روح کو قدرت کا ملا کے ساتھ جسم میں سے ہی نکال لیا ہے اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لاوے روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح بھی بالضرورت پیچھے پیچھے کھینچی چلی آتی ہے ایسے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے لیے بہت توجہ فرمائی ہے اور انسان کا ہنسنا رونانا کھانا پینا ہنسا سونا بولنا چپ ہونا بیوی کرنا رخصت کرنا چلنا ٹھہرنا اور ظاہری پاکیزگی غسل وغیرہ کی شرائط بجالانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص خاص امور کا پابند ہونا ان سب باتوں پر ہدایتیں لکھی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی موثر قرار دیا ہے اگر ان ہدایتوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے سنانے کے لیے کوئی وقت کافی مل سکے۔

میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیونکر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کو اس کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر ہر آہستہ آہستہ اور کثیرتہ کہنیا ہے اور اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہا ہے تو مجھے یہ پرِ معرفت قاعدہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست برخاست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کر ہر کوئی خشیتہ طریقوں سے نجات دیوے اور حیوانات کی مشابہت سے تمیز کلی بخش کر ایک ادنیٰ درجہ کی اخلاقی حالت جسکو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلا کر ہر انسان کی نیچرل عادات کو جسکو دوسرے لفظوں میں اخلاقِ ذلیلہ کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لادنا و نادرہ

اعتدال پاکر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں آجائیں مگر یہ دونوں طریقہ دراصل ایک ہی ہیں کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق میں صرف ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے فرق لئے انکو دو قسم بنا دیا ہے اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور سے پیش کیا ہے کہ جس سے انسان ادنیٰ خلق سے اعلیٰ خلق تک رتقی کر سکے اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ رکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضا میں محو ہو جائے اور سب وجود اسکا خدا کے لیے ہو جائے یہ وہ مرتبہ ہے جسکو یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لیے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رہنا جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا اُشْرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ ۝ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَاَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمٌ ۝ فَاتَّبِعُوهُ ۝ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۝ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَجْعَلْ لَّكُمْ اللّٰهُ وِغْضًا لَّكُمْ دُوْنَكُمْ ۝ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ترجمہ یعنی نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلا دے جو شخص ایسا کرے اسکا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ کچھ خوف ہو اور نہ کچھ غمگیں ہونگے۔ کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا اس خدا کے لیے ہے جسکی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے کوئی چیز اور کوئی شخص اسکا شریک نہیں اور مخلوق کو کسی قسم کی شراکت اسکے ساتھ نہیں مجھے یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہوئیوں لایینے خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا رہے اول میں ہوں یہ میری راہ ہے سواؤ میری راہ اختیار کرو اور اسکے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دوہرا بڑا لوگ ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو اؤ میرے پیچھے ہلو اور میری راہ پر چلو تا خدا اپنی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو بخشنده اور رحیم ہے۔

اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا جدا جدا بیان کرینگے لیکن اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جنکا حشر شدہ اور سدا نفس امارہ ہے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارت کے موافق خلقی حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام انچرل قوای اور حیوانی خواہشوں

ہماضوں کو طبعی حالات کے مدیں رکھا ہے اور وہی طبعی حالتیں ہیں جو بالارادہ تربیت اور تعبدیل اور
 یعنی اور محل پر ہستعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ بکڑھ لیتے ہیں ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی
 دل سے کوئی انگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں ہیں جو پورے فنانی اند اور تزکیہ نفس
 اور سے انقطاع الی اللہ اور پوری محبت اور پوری محویت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری ^{وقت}
 سے روحانیت کا رنگ بکڑھ لیتے ہیں طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آویں کی طرح انسان کو
 تعریف نہیں بناتیں کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں ایسا ہی مجدد
 ق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی
 رہ کر لچھے اخلاق دکھلا سکتا ہے دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا صلح کا رہنا یا ترک شر کرنا اور شر پر
 مقابلہ پر نہ آنا یہ تمام طبعی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نا اہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو اصل
 میں ^{میں} بخت سے بے نصیب اور نا اشنا محض ہے اور بہت سے چار پائے غریب بھی ہوتے ہیں اور پہلے اور خو
 یہونے سے صلح کاری بھی دکھلاتے ہیں سوٹے پر سوٹا مارنے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے مگر پہر ہی انکو
 ان نہیں کہہ سکتے جو جینگہ ان خصلتوں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان بن سکیں ایسا ہی بد سے عقبت
 بلکہ بعض بدکاریوں کا ترک ان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک
 بچ جائے کہ اگر اسکے اپنے ہی رخص میں کپڑے پڑیں انکو بھی قتل کرنا روا نہ رکھے اور جانداروں کی
 نداری اس قدر کرے کہ جو میں جو میں پڑتی ہیں یا وہ کپڑے جو پیٹ اور انتڑیوں میں اور دماغ میں
 اہوتے ہیں انکو بھی آزار دینا نہ چاہئے بلکہ میں قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے
 ہشہد کما ترک کر دے کیونکہ وہ بہت سی جانوں کے تلف ہونے اور غریب کمسوں کو ان کے ہتھان
 پر اگندہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ کوئی منکس سے بھی پرہیز کرے کیونکہ وہ غریب
 کا خون ہے اور اس غریب کو قتل کرنے اور بچوں سے جدا کرنے کے بعد میرا سکتا ہے ایسا ہی مجھے
 ہو بھی انکار نہیں کہ کوئی سوتیوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے اور ایشیم کو ہٹا بھی ترک کرے کیونکہ
 دنوں غریب کپڑوں کے ہلاک کرنے سے ملتے ہیں بلکہ میں بیان تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کے
 ت جو کوں کے لگانے سے بھی پرہیز کرے اور آپ دکھ اٹھائے اور غریب جو کہ کی موت کا خواہاں نہ
 بالآخر اگر کوئی مانے یا نہ مانے مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطہ تک پہنچاؤ

کہ پانی پینا چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کثیرون کے بچانے کے لیے اپنے نیس ہلا کر سے میں یہ سب کچھ قبول کرنا ہوں لیکن میں ہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ یہ تمام طبی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں یا صرف انہیں سے وہ اندرونی گندہ ہوئے جا سکتے ہیں جبکہ وجود خدا کے ملنے کی روک ہر میں کہی باور نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب اور بی آزار دنیا جس میں بعض جا رہا ہوں اور پرندوں کا کچھ نمبر زیادہ ہے اعلیٰ انسانیت کو حصول کا موجب ہو سکتا ہے بلکہ حیرت سے نزدیک یہ قانون قدرت سولڑا اٹھتا ہے اور رضا کے بیماری خلق کے بغلاف اور اس نعمت کو رد کرنا ہے جو قدرت نے ہم کو عطا کی ہے بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو حاصل اور موقعہ پر استعمال کر کے بعد اور ہر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اس کا ہوا جانے سے ملتی ہے جو اسکا ہوتا ہے اس کی ہی نشانی ہے کہ وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا عارف ایک پھلی ہے جو خدا کے ہاتھ سے دیکھ کی گئی اور اسکا پانی خدا کی محبت ہے۔

اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرنا ہوں میں الہی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے حشر تین ہیں یعنی نفس امارہ۔ نفس ثانیہ و نفس طمئینہ اور طریق اصلاح کے بھی تین ہیں اول یہ کہ بے تیز و حشیوں کو اس ادنیٰ خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کھانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں نہ تنگے بہریں نہ کتوں کی طرح مردار خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تیزی ظاہر کریں یہ طبی حالتوں کے اصلاح میں سے ادنیٰ درجہ کی اصلاح ہے براس قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیئر کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کو لازم سکھانا ہو تو پہلے ادنیٰ ادنیٰ اخلاق انسانیت کے اور طریق ادیبے انکو تعلیم دی جائیگی دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت حاصل کر لے تو اس کو تیسے تیسے اخلاق انسانیت کو سکھائے جائیں اور انسانی قواس میں جو کچھ بہا رہا ہے ان سب کو عمل اور موقعہ پر استعمال کر لیا جائے تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلیہ سے متصف ہو گئے ہیں ایسے خفاک بڑا ہوں کو شربت محبت اور وصل کا فرہ چکھتا جائے یہ تین اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں اور ہمارے سید رسولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی الدنیا و البکر یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب سکھانے میں وہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو

ہام کا بانی نہیں ملا وہی بگڑ گئے پس قرآن شریفیت کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا جیسا کہ وہ فرماتا: **اعْلَمُوا**
انَّ اللّٰهَ يَحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یعنی یہ بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ نئے سرے سے زمین کو بعد اسکے مرنے
 کے زندہ کرے لگا ہے اس زمانہ میں عجب کا حال نہایت درجہ کی وحشیانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام نہ تھا
 ان میں باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی اکل نظر میں فخر کی جگہ تھے ایک ایک شخص صد ہا بیویاں کر لیتا تھا
 زنا کام کا کمانا ان کے نزدیک ایک ٹسکا رہتا ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے سید اسطے اللہ تعالیٰ کو
 سنا پڑا کہ **حُورٍ مَّتَّ عَلَيْكُمُ اَمْحَا نَكَحْتُمْ** یعنی آج مائیں تمہاری بچہ حرام ہو گئیں ایسا ہی وہ مردار کھاتے
 تھے آدم حور ہی تھے دنیا کا کوئی ہی گنا نہیں جو نہیں کرتے تھے اکثر معاد سے منکر تھے بہت سے ان میں سے
 ہمارے وجود کے ہی قائل نہ تھے رکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے یمیں کو ہلاک کر کے اس کا مال لے لیا
 تھے نظام تو انسان تھے مگر عقلیں سلو تھیں نہ حیاتی نہ شرم نہ غیرت نہی شراب کو بانی کی طرح پیتے
 تھے جس کا زمانہ گامدی میں اول نمبر ہوتا تھا وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا بے علمی ہفتہ کی ارگرد کی تمام قوموں
 نے انکا نام اُسی رکھ دیا تھا ایسے وقت میں اور ایسی قوموں کی اصلاح کے لیے ہمارے سید رسول نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے پس وہ تین قسم کی اصلاحیں خبکا حکم ہی ذکر کر چکے ہیں انکا حقیقت
 ہی زمانہ تھا پس اس سبب سے قرآن شریف دنیا کی تمام بہائیتوں کی نسبت اکل اور اتم ہونے کا دعویٰ
 کرتا ہے کیونکہ دنیا کی اور کتابوں کو ان تین قسم کی اصلاحوں کا موقعہ نہیں ملا اور قرآن کو ملا قرآن کا یہ
 قصہ تھا کہ حیوانوں سے انسان بنادو اور انسان سے باخلاق انسان بنادو اور باخلاق انسان سے
 خدا انسان بنادو سید اسطے ان تین امور پر قرآن شریف مشتمل ہے۔

اور قبل اسکے جو ہم اصلاحات ثلثہ کا مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا
 ہیں کہ **قرآن شریف** میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو بربستی مانتی پڑے بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف
 اصلاحات ثلثہ ہیں اور اس کی تمام تعلیموں کا لب لباب ہی تین اصلاحیں ہیں ابد باقی تمام احکام ان اصلاح
 کے لیے بطور وسائل کے ہیں اور جسطرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لیے کبھی جیپ کے کبھی
 ریم لگانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی قرآنی تعلیم نے ہی انسانی مہمدی کے لینے ان لوازم کو اپنے اپنے
 حل پرستعال کیا ہے اور اسکے تمام معارف یعنی گمان کی باتیں۔ اور دھوا یا اور وسائل کا اصل مطلب
 یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی طبعی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ انہیں اندر رکھتے ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچا

اور ہر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپید کن دریا تک پہنچا سکے اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حالات اخلاقی حالات سے کچھ انکس چیز نہیں۔ بلکہ وہی حالات ہیں جو تبدیل اور موقعہ اور محل پر استعمال کرنے سے اور عقل کی تجویز اور شور سے کام میں لانے سے اخلاقی حالات کا رنگ بکڑھتا ہے اور قبل اسکے کہ وہ عقل اور معرفت کی صلاح اور شور سے سداور ہوں گے وہ کیسی ہی اخلاق سے مشابہ ہوں وہ حقیقت اخلاقی نہیں ہوتے بلکہ طبیعت کی ایک بے اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک گتے یا ایک بکری سے اپنے مالک کے ساتھ محبت اور انکس نظاں ہو تو اس گتے کو خلق نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری کا نام مہذب الہ اخلاق رکھیں گے اسی طرح ہم ایک بھیرے یا شیر کو انکی درندگی کی وجہ سے بدخلق نہیں کہیں گے بلکہ جیسا کہ ذکر کیا تھا اخلاقی حالت محل اور سوچ اور وقت و مناسی کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایسا لیا ان جو عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتا وہ ان شیر خوار بچوں کی طرح بے شکے دل اور داغ پر مغرور قوت عقیدہ کا سایہ نہیں ڈھالنا انکی دلچسپی کی طرح جو جو عقل اور انکس کو کہو بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ جو شخص کچھ شیر خوار اور دیوانہ ہو وہ اسی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں مگر کوئی عقلمندان کا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ حرکتیں تہذیب اور موقعہ بینی کے چشے سے نہیں نکلتیں بلکہ وہ طبعی طور پر تحریکوں کے پیش آنے کے وقت صادر ہوتی جاتی ہیں جیسا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف رخ کرتا ہے اور ایک بچہ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چکنے کے لیے دوڑتا ہے چونکہ بچہ جو کھانے کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھاتا ہے۔ بالخصوص انسان کے بچہ کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں انسانی عادتیں دکھانا شروع کر دیتا ہے اور ہر حرب ہر ڈیرہ ہر کاس کا ہوا تو وہ عادات طبعی بہت نمایاں ہو جاتی ہیں مثلاً پہلے جس طور سے روتا تھا اب رونا بڑھتا ہے پہلے کے سیکر ملندہ ہوتا ہے ایسا ہی ہنسا تو موقعہ کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور آنکھوں میں بھی نگہ آدیکھنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور اس عمر میں یہ ایک اور امر طبعی پیدا ہوتا ہے کہ اپنی رضا مندی یا نا رضا مندی کی حرکات سے ظاہر کرتا ہے اور کسکھارنا اور کسکھار کچھ دینا لپٹا ہے مگر یہ تمام حرکات دراصل طبعی ہوتے ہیں پس ایسے بچہ کی مانند ایک پشوی آدمی بھی جیسا کہ انسانی تہذیب سے بہت ہی کم حصہ ملا ہے وہ بھی اپنے ہر ایک فعل اور فعل اور حرکت اور سکون میں طبعی حرکات ہی دکھاتا ہے تو انسانی طبیعت کو جذبات کا تابع رہتا ہے۔ کوئی بات اسکے اندر دلی قوی کے تدریجاً نگہ سے نہیں نکلتی بلکہ کچھ طبعی طور پر اسکے اندر پیدا ہوتا ہے وہ خارجی تحریکوں کے مناسب حال دکھاتا

چلا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اسکی طبعی جذبات جو اسکے اندر کسی کسی تحریک سے باہر آتے ہیں وہ سب کے سب بُرے نہ ہوں بلکہ بعض انکے نیک اخلاق سے مشابہ ہوں لیکن عاقلانہ اندر اور نوٹنگانی گران میں دخل نہیں ہوتا اور اگر کسی قدر بہتر ہو تو وہ بوجہ طبعی جذبات طبعی کی قابل اعتبار نہیں ہوتا بلکہ جطو کثرت سے ہی طرقت کو متبرہ سمجھا جاگا کا غرض ایسے شخص کی طبعی اخلاق منسوب نہیں کر سکتے جبکہ جذبات طبعی حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں اور جو اپنی زندگی کو قریب قریب حشیوں کے بسر کرتا ہے بلکہ حقیقی طور پر نیک یا بد اخلاق کا زمانہ اسوقت ہو مقرر ہوتا ہے کہ حیسانان کی عقل خدا داد پختہ ہو کر اس کے ذریعہ سے نیکی اور بدی یاد دہیوں یاد دہیکشوں کے درجہ میں فرق کر سکے پھر لچے راہ کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت پادری اور بُرے کام کیے از کا ہے اپنے تئیں متندرم اور شہیمان دیکھے یہ انسان کی زندگی کا دوسرا زمانہ ہے جس کو خدا کے پاک کلام قرآن شریف میں نفیس لفظ امامہ کے نام سے تعبیر کیا ہے مگر یاد رہے کہ ایک حشی کو کونفیس لوامہ کی حالت تک پہنچانے کے لیے صرف سرسری نصائح کافی نہیں ہوتی بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر کو خدا شناسی کا اس قدر حصہ ملے جس سے وہ اپنی پیدائش بہودہ اور محبت خیال نہ کرے تا معرفت الہی سے سچے اخلاق اس میں پیدا ہوں اسوجہ سے خدا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سچے خدا کی معرفت کر لیے تھہر دلائی ہے اور یقین دلا ہے کہ ہر ایک عمل اور خلق ایک نتیجہ رکھتا ہے جو اس زندگی میں روحانی راحت یا رعدالی عذاب کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں کھلے کھلے طور پر اپنا اثر دکھائے گا غرض نفس لوامہ کے درجہ پر اپنا کو عقل اور معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ برے کام پر اپنے تئیں ملاست کرتا ہے اور نیک کام کا خواہشمند اور جریں رہتا ہے یہ وہی درجہ ہے کہ جس میں انسان اخلاق فاضلہ حاصل کرتا ہے۔

اس جگہ ہم دیکھا کہ میں خالق کے لفظ کی ہی کسی قدر تعریف کر دوں جو جانا چاہیے کہ خالق خاکے فتح ہے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور خالق خاکے ضمیر سے باطنی پیدائش کا نام ہے اور چونکہ باطنی پیدائش اخلاق سے ہی کمال کو پہنچتی ہے صرف طبعی جذبات سے اس لیے اخلاق پر ہی یہ لفظ لگایا ہی طبعی جذبات پر نہیں لگایا۔ اور یہ یہ بات بھی بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جنساکہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خلق صرف طبعی اندر نرمی اور انکساری کا نام ہے یہ انکی غلطی ہے بلکہ جو کچھ متقابل ظاہری اعضا کا باطن میں انسانی کمالات کی گہلیں ہیں ان سب کے فیستہوں کا نام خلق ہے مثلاً انسان انگلی

سے روتا ہے اور اس کے مقابل پردل میں ایک قوت رقت ہے وہ حب بنہیو عقل غہ اداد کے اپنے محل پرتل
ہو تو وہ ایک خلق ہے ایسا ہی انسان باتوں سے دشمن کا مقابل کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل میں
ایک قوت ہر جسکو شجاعت کہتے ہیں پس جیسا انسان محل اور موقعہ کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا
ہے تو اسکا نام ہی خلق ہے اور ایسا ہی انسان کہی باتوں کے ذریعہ سے مطالبہ ہوں کو ظالموں سے بچانا چاہتا
ہے یا ناداروں اور بیکہوں کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کسی اور طور پر بنی نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس حرکت
کے مقابل پردل میں ایک قوت ہر جسکو رحم بولتے ہیں اور کہی انسان اپنے باتوں کے ذریعہ سے ظالم کو
سزا دیتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل میں ایک قوت ہے جسکو انتقام کہتے ہیں اور کہی انسان حملہ کے
مقابل پر حملہ کرنا نہیں چاہتا اور ظالم کے ظلم سے درگزر کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پردل میں ایک قوت
ہے جس کو عفو اور صبر کہتے ہیں اور کہی انسان بنی نوع کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے باتوں سے کام لیتا ہے
یا پیروں سے یا دل اور دماغ سے اور انکی بہبودی کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل پردل
میں ایک قوت ہے جسکو سخاوت کہتے ہیں پس حب انسان ان تمام قوتوں کو موقعہ اور محل کے لحاظ سے استعمال
کرتا ہے تو ہر وقت ان کا نام خلق رکھنا ہوتا ہے اللہ جل شانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے
فرماتا ہے **إِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٌ عَظِيمٌ** یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے سو اسی تشریح کے مطابق
انکے سینے میں ایسے یہ کہ تمام تمیں اخلاق کی سخاوت شجاعت عدل رحم احسان صدق عفو وغیرہ
نچھہ جس جبع میں غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ادب حیا دیانت مروت
غیرت ہمت قناعت عفت زبادت اعتدال سواست یعنی ہمدردی ایسا ہی شجاعت سخاوت
عفو صبر احسان صدق وفا وغیرہ جیسے تمام طبعی حالتیں عقل اور اند پر کے مشورہ سے اپنے اپنے
محل اور موقعہ پر نظر ہر کیے جائیں گے تو سب کا نام اخلاق ہوگا اور یہ تمام اخلاق درحقیقت انسان کی
طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں اور صرف ہر وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور
موقعہ کے لحاظ سے بالارادہ انکو استعمال کیا جائے جو کہ انسان کے طبعی خواہش میں سے ایک ہی خاصہ
ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے ایسے وہ سب مذہب کی پیروی اور نیک صحبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسی
طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں آتا ہے اور یہاں کسی اور جاندار کے لیے نصیر نہیں۔

اب ہم نبیہ قرآن شریف کی اصلاحات ثلاثہ کے پہلی اصلاح کو جاننے

جب کہ طبعی حالتوں کے متعلق ہیں ذکر کرتے ہیں اور یہ اصلاح اخلاق کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جو ادب
 نام سے موسوم ہے یعنی وہ ادب جسکی پابندی و بندیں کو انکی طبعی حالتوں کے لئے پینے اور شادی کرنے
 وغیرہ تمدنی امور میں مرکز اعتدال برپا کرتی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشتی ہے جو وحشیانہ اور چار پاؤں یا
 مدوں کی طرح ہو جیسا کہ ان تمام آداب کے بارے میں **المرسل شانہ قبل ان شریف** میں فرماتا
مُحَرِّمَاتٌ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي كُتِبَ عَلَيْكُمُ النِّكَاحُ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَزَوَّجْنَاهُمْ
بَنِي فِي الْحُبْرِ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
نَحْرَ عَلَيْكُمْ وَأَلْزَمْنَا الْأَبْنَاءَ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
مَا قَدْ سَلَفَ لَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهَاءَ وَلَا تَتَّخِذُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ أَلَا مَا قَدْ سَلَفَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ
الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَيْنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
مُتَّحِينَ مِمَّنْ لَكُمْ دِينُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
بِأَيِّوَاتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَلَكُلُوا عَلَى أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا
خُلُوعَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ تَكُونُ لَكُمْ أَرْجُلُكُمْ أَوْ أَرْجُلُهُمْ أَوْ كُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَأَنْتُمْ
بِأَيِّوَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ بِأَيِّوَاتِكُمْ بِحُجَّةٍ تَحْكُمُوا بِهَا حَسَنٌ مِنْهَا أَنْ تَرْدُوهَا۔ إِنَّمَا الْحَرَمُ
الْبَيْتُ وَالْأَنْصَابُ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جُنُسٍ فِي عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعْنَكُمْ يُطْلَقُونَ
مِمَّنْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَازِرِ وَمَا آهِلُ لَعْنِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَ
الْفُؤْدَةُ وَالْمَلْأَنَةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ وَمَا دَنِيَ عَلَى الصُّبْرِ يَسْتَلُونَكَ
أَحِلَّ لَهُمْ فَلِأَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَلَا قِيلَ لَكُمْ تَعَسَّوْا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْمَعُوا
أَقِيلَ الشَّرُّوْا قَالُوا الشَّرُّوْا أَكَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا أَوْثَانُكَ
وَمَرَاةُ الرَّجُلِ فَاكْبَرُ وَأَعْصَمُ مِنْ صَوْتِكَ وَأَقْصَدُ فِي مَشْيِكَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ
بِالزَّادِ الْقُوَى وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ جُلُوبًا فَاطْفَرُوا فِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّى لَسَّ أَشِل
عَرُومٌ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ عَلَى مَا لَكُمْ مِنْهُ مَطْلَبٌ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

مَشْنٰی وَنَلَتْ وَرَبَاعَةً وَارْخَفْتُمْ اَلا تَعْدِلُوْا فَوَاحِشَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ ذٰلِكَ
اَكْفٰی اَلا تَعْمَلُوْا ط وَاقُوْا النِّسَاءَ صَدَقَ قَارِضُهَا نَحْلَةً ط ترجمہ بیٹہ تمہاری مائیں حرام
گی گئیں اور ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بیوہ بیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری
بہن بھینیاں اور تمہاری بہانچیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی
بہنیں اور تمہاری بی بیوں کی مائیں اور تمہاری بی بیوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جن سے تم ہم صحبت
ہو چکے ہو اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہو تو کوئی گناہ نہیں اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں اور
ایسے ہی وہ بہنیں ایک وقت میں یہ سب کام جو پہلے ہوتے تھے آج تمہیں حرام کیے گئے یہ بھی تمہاری لیے
جائز نہ ہو گا کہ جبراً عورتوں کے وارث بن جاؤ یہ بھی جائز نہیں کہ تم اں عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہارے
باپوں کی بیویاں تھیں جو پہلے ہو چکا ہو چکا۔ پاک دامن عورتیں تم میں سے یا پہلے اہل کتاب میں
سے تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو لیکن جب ہر قرار پا کر نکاح ہو جائے مذکاری جائز نہیں
اور نہ چھپا ہوا یا رانہ عرکے جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہیں ہوتی تھی بعض میں یہ رسم تھی کہ انکی
بیوی اولاد کے لیے دوسرے شہنائی کرتی قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا مسافحت
ایسی بدرسم کا نام ہے پہر فرمایا کہ تم خود کشتی نہ کرو۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور دوسرے گھروں میں خوشیوں
کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چلو جاؤ اجازت لینا شرط ہے اور جب تم دوسروں کے گھروں میں باؤ تو
داخل ہونے ہی اسلام علیکم کہو اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت
نہ دیو ان گھروں میں مت جاؤ اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلو آؤ اور گھروں میں دیوار
پر سے کود کر نہ جا یا کرو ملک گھروں میں ان گھروں کے دروازہ میں سے جاؤ اور اگر کوئی نہیں سلام کہو
تو اس سے بہتر اور نیک تر اس کو سلام کہو شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور
شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔ مرد راست کہاؤ و خنزیر کا گوشت مت کھاؤ تبول کے پتھر باؤ سے مت کھاؤ
لاٹھی سے مارا ہوا مت کھاؤ گو کے مارا ہوا مت کھاؤ سینگ لگنے سے مارا ہوا مت کھاؤ درندہ کا پھانڑا ہوا
مت کھاؤ۔ بت پوچھ بایا ہوا مت کھاؤ کیونکہ یہ سب مردار کا حکم کہتے ہیں اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ یہ
کہائیں کیا تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت
کھاؤ اگر مجلس میں تمہیں کہا جائے کہ کشادہ ہو کر بیٹھو بیٹھو دوسروں کو جگہ دو تو جلد جگہ کشادہ کر دو تا

عزیمتیں اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو بہتر نہیں چون دھپاکے اوٹھ جاؤ گے گوشت والے وغیرہ سب چیزیں
 بل ہوں بیشک کہاؤ مگر ایک۔۔۔ طرف کی کثرت سرت کرو اور سراف اور زیادہ غوری سے اپنے پیٹ میں
 دلوں باتیں سرت کیا کرو محل اور موقع کی بات کیا کرو اپنے کپڑے صاف رکھو بدن کو اور نگہ کو اور کوجہ کو اور
 ایک جگہ کہ جہاں ہنہاری نشست ہو پلیدی اور سیل کچیل اور کثافت سے بچاؤ یعنی غسل کرتے رہو اور
 وں کو صاف رکھو کی عادت پکڑو۔ نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا درسیان کو نگاہ رکھو یعنی استننا
 سے محروم رکھو۔ چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ درسیان کو نگاہ رکھو۔ جب سفر کرو تو سر پر ایک
 برقع کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زاد راہ لے لیا کرو تاکہ اگر کسی سے بچو۔ جناب کی حالت میں غسل
 لیا کرو۔ جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی دو اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو اور دوسرے پرند وغیرہ کو بھی اگر موقع
 وغیرہ نکالیں جبکی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لاوارث
 ہیں شاید ہمارا نفس اپنی زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کو جو ہنہاری مؤدب رہیں
 برائیاں انہیں خوف رہو ایک دو تین چار تک کر سکتے ہیں بشرطیکہ اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو بہر
 ہا بھی پرکفایت کرو گو ضرورت پیش آوے چار کی حد جو نگاہ دی گئی ہے وہ اس مصلحت سے ہے کہ تمام
 پرانی عادت کے تقاضا سے افراط نہ کرو یعنی صد ہاتھ کویت نہ ہو بچاؤ یا یکہ حرام کاری کی طرف جسک
 نہ جاؤ اور اپنی عورتوں کو مرد و غرض یہہ قسراں شریف کی پہلی صلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حاجتوں
 و حشیا نہ نظر بقول سے کہیں پھر انسانیت کو لازم اور تہذیب کی طرف توجہ دی گئی ہے اس تعلیم میں ابھی
 اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں صرف انسانیت کا آداب ہیں۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش
 آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ وحشیا نہ حالت میں سب قوموں
 سے بڑے نہوے تھے کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہتا پس ضرورتاً کہ اس سے پہلے
 انسانیت کو ظاہری ادب ان کو سکھلائے جاتے ایک نمونہ اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ نمونہ یہ
 ہے کہ خنجر پر جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ
 خنجر کا لفظ خنجر اور اسے مرکب ہے جسکے یہ معنی ہیں کہیں سکھت فاسد اور خراب دیکھتا ہوں خنجر
 کے معنی بہت فاسد اور آڑ کے معنی دیکھتا ہوں پس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالیٰ کی طرف سے
 اسکو ملا ہے وہی اسکی پہچانی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور

کہتے ہیں لفظ ہی سوو اور آر سے مرکب ہے جس کے سینے ہیں کہ میں اس کو بہت برا دیکھتا ہوں۔ اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سوو کا لفظ عربی کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ پہنے اپنی کتاب **مان الرحمن** میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں **عربی زبان** اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں ملے ہوئے ہیں سو سو عربی لفظ نے اسی لیے ہندی میں سوو کا ترجمہ بدست پس اس جانور کو بدیہی کہتے ہیں اس میں کچھ بھی شک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام سے ہم سننے میں پورا تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب قریب ہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بنگلیا ہو کر صحیحہ لفظ ہی ہے کہ لنگ اپنی وجہ تسمیہ ساندہ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ ناطق ہے۔ اور یہ معنی جو اس کے لفظ سے ہیں یعنی بہت فاسد اسکی تشریح کی حاجت نہیں اس بات کا کہ کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیزہ بیخوار اور دیوث ہے اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت ہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید بند جانور کے گوشت کا اثر ہی بدن اور روح پر پلیدی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذاؤں کا بھی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے پس اس میں کیا خاک ہے کہ ایسے بدن کا اثر ہی بد ہی پڑے گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوثی کو بڑھاتا ہے۔ اور مردار کا کھانا ہی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھائے ورنے کو اپنی زندگی میں لاتا ہے اور نیزہ ظاہر ہی صحت کے لیے ہی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لاشی سے مارا ہوا یہ تمام جانور حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے سوانہی حالت پر نہ سکتا ہو نہیں بلکہ وہ بوجہ مطلب ہو نیکی بہت جلد گندہ ہو گا اور اپنی عفویت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا اور نیزہ خون کے کڑے جو حال کی تحقیقات سے ہی ثابت ہوئی ہیں سر کر ایک ذہن ناک عفویت بدن میں پھیلا دیں گے۔

دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا ہے کہ طبی حالتوں کو شرائط تاسیب کے ساتھ

مشروطہ کر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچایا جائے سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے اگر ہم اس حصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں سینے تمام وہ اخلاق اس جگہ لکھنا چاہیں جو قرآن شریف نے بیان کیے تو یہ بڑا بڑا اس قدر لمبا ہو جائیگا کہ وقت اس کے دسویں حصہ تک بھی کفایت نہیں کریگا اس لیے چند اخلاق فضائل

کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں اب باننا چاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں **اول** وہ اخلاق جنکے ذریعے سے ان ترک شر پر قابو ہوتا ہے دوسرے وہ اخلاق جنکے ذریعے سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کو شش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے اند یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچا سکے یا نقصان لے اور کدشان کا ارادہ نہ کر سکے اور ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کو شش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ماتہ یا اپنے مال یا اپنے علم یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے یا اسکے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے یا اگر کسی نے کوئی ظلم کیا تھا تو جس شر کا وہ ظالم مستحق تھا اس سے درگزر کر سکے اور اس طرح اسکو دکھ اور عذاب نہ تاوان مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے یا اسکو ایسی مزا دی سکے جو حقیقت میں اسکے لیے سزا جہنم ہے۔ اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شر کے لیے صانع حقیقی نے مقرر فرمائی ہیں وہ زبان علی میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لیے ایک ایک مفہور و لفظ اپنے اندر رکھتی ہے چار ناموں سے موسوم ہیں چنانچہ پہلا خلق۔ حصان کے نام سے موسوم ہے اور اس لفظ سے مراد خاص وہ پاک ذاتی ہے جو مرد اور عورت کی قوت تناسل سے علاقہ رکھتی ہے یا وہ من یا حصنہ اُس مرد یا اُس عورت کو کہا جائے گا جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے مجتنب رہے اس کا بدکاری سے اپنے نہیں روکیں جبکہ نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان عذاب آخرت اور تعلیق کے لیے علاوہ بے آبروی نقصان شدید ہے۔ مثلاً جو شخص کسی کی بیوی سے ناجائز حرکت کا مرتکب ہو یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اسکے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظلم میں ہیں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کو ایسی بیوی کو جو نہ کرالے پر رضی ہو گئی تھی یا نہ تھی وہ بچا تھا طلاق دینی پڑے گی اور بچوں پر یہی اگر اس عورت کو سپرد ہو گئے تو انفرقہ پڑے گا اور سخاوت یہ تمام نقصان اس بد ذات کی وجہ سے اٹھائیگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جبکہ نام احصان یا حقیقت ہی مینے پاک و مہنی یہ سیمالت میں خلق مانا گیا جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بدکاری کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے مینے قدرت نے وہ قوی و دوسرے کے لیے جنکے ذریعے سے اس جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے اس فعل شنیع سے اپنی برائی بچائے

اور اگر با معرفت کچھ سمجھنے یا نامزد ہونے یا نحو جہ ہونے یا پھر فرقت ہونے کی یہ قوت اس میں موجود نہ ہوتو اس میں ہم سب کو اس خلق سے ہجرت کا نام اِحْصَان یا عِفَّت ہے۔ موسوم نہیں کر سکتے ہاں یہ نہ درست کہ عِفَّت اور احسان کی اس میں ایک الگ جہالت ہے۔ مگر ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ الگ جہالت خلق کے نام سے موسوم نہیں ہو سکتیں بلکہ اس وقت خلق کے یہ وہ دخل کی جاہل کی وجہ کہ عِفَّت نہ ہو کہ اس پر سادہ زور یا سادہ ہونے کے قاضیت پیدا کر لیں۔ لہذا عِفَّت کہ جس پر لکھ چکا ہوا کہ کہنے اور نامزد اور اسیت لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نامزد کر لیں اس خلق کی مصداق نہیں ہو سکتے۔ لہذا عِفَّت اور احسان کے رنگت اپنی نو سب کر لیں بلکہ ان تمام صورتوں میں ایک عِفَّت اور احسان کا نام لے لیا جائے کہ نہ اور کچھ اور کچھ کر لیں۔ ناپاک حرکت اور اس کے مقابلہ میں یہ صورت ہمارے ہوتے ہیں ویسا ہی صورت ہی سادہ ہوتے ہیں۔ لہذا خدا کی پاک کتاب میں دونوں صورتوں کو لیے بغیر نہ ہوئی کہی ب قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۚ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفَضْنَ عَنْهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ بَارِجَاتٍ مِنْهُنَّ لِيَعْلَمَ مَا خْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةً ۚ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ يَفْلَحُونَ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَاءَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ وَلَيْسَتْ عِفَّتُ الدِّينِ كَالْعِفَّةِ الدُّنْيَا ۚ وَهَبْنَا نِيَّةً بِأَبْدَعِهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ قَدْ عَفَا عَنْهَا حَقٌّ عَائِتَهَا ۚ بے ایمانداروں کو جو مردوں کے دے کہ انہوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے کہیں اور ایسی عورتوں کو کہیں طور سے نہ کہیں جو شہوت کا محل ہو سکتے ہوں اور ایسے موقعوں پر خواہیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے شرکی جگہ کو جسطرح ممکن ہو بچاؤں۔ ایسا ہی کانوں کو ہا محرموں کو بچاؤں یعنی برنگانہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحمانی کی آوازیں نہ سنیں ان کے حسن کے قصے نہ سنیں یہ طریق پاک نظر اور پاک دل پہننے کے لیے عمدہ طریق ہے ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچاؤں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچاؤں یعنی ان کی ہر شہوات آوازیں نہ سنیں اور اپنے شرکی جگہوں کو پردہ میں رکھیں اور اپنے زینت کے اعضا کو کسی غیر محرم نہ پہن کر لیں اور اپنی اور اپنی کو اس طرح سب پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پہ آجائے یعنی گریبان اور دونوں کان اور اس کے کنپٹیاں سب چادر کے پردہ میں ہوں اور اپنے

ن کو زین پر بٹا چنے والوں کی طرح نہ ماریں میرہ تدبیر ہے کہ جسکی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے۔
 دوسرا طریق بچنے کے لیے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں
 و کہے بچا دے اور لغزشوں سے نجات دی۔ زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو
 اس سے یہ خیال ہی دل میں پیدا ہو سکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع
 اندیشہ ہو جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے یعنی
 اس مقصود سے روکتی ہے اور ہمتاری آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے اور جس کو نکاح میسر نہ آوے
 ہے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچا دی مثلاً روزہ رکھے یا کم کھا دی یا اپنی طاقتوں سے
 آزار کام لے اور لوگوں نے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عہد نکاح سے دست بردار رہیں
 وجہ نہیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں مگر چھپنے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کیے اسی
 یہ وہ ان بدعتوں کو پوری طور پر نباہ نہ سکے خدا کا یہ فرمان کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوبے نہیں یا اس
 کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہو تو سب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز بنتے تو اس صورت
 میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا اور نیز اگر اس طرح عفت حاصل کرنا تھا کہ عضو
 ہی کو کاٹ دیں تو یہ درپردہ اس صانع پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مدعا
 سیادت میں ہے کہ ایک قوت موجود ہو اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کر کے اس قوت کو خرابی بات
 مقابلہ کرتا ہے اور اسکے منافع سے فائدہ اٹھا کر دوسرے کا ثواب حاصل کرے پس ظاہر ہے کہ ایسی
 عفو کے منافع کو دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہا ثواب توحید بخالفانہ کے وجود اور پھر اسکے
 مابعد سے ملتا ہے مگر جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اسکو کیا ثواب ملیگا کیا بچہ کو اپنی عفت
 ثواب مل سکتا ہے؟

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خالق احصان یعنی عفت کے حاصل کر کے لیے صرف
 لی تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ اپنے تئیں پاک دہن رکھنے کے لیے پانچ صلاح بھی بتلا دیے ہیں یعنی
 نہ اپنی آنکھوں کو ناحشم پر نظر ڈالنے سے بچانا نہ کانوں کو ناحشموں کی آواز سننے سے بچانا نہ منہ کو
 عفت سے نہ ستاد و سر سے تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا۔ اگر
 طرح نہ ہو تو روزہ رکھنا۔ وغیرہ۔

اس جگہ ہم بڑے دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب نبیوں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام ہی خاص ہے اور اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوات کا منبع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل نفیر کے الگ نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ اسکے جذبات شہوت محل اور ہوا و باجوہ میں مارنے سے وہ نہیں سکتے یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں ایسے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں اور انکی تمام زینتوں پر نظر ڈال لیں اور اسکے تمام انداز و ناچنا وغیرہ شاہدہ کر لیں لیکن پاک نظر ہو دیکھیں اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان میکانہ جو ان عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور اسکے حسن کے قصے بھی سننا کریں لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور انکی زینت کی نگاہ کو ہرگز نہ دیکھیں نہ پاک نظر سے اور نہ پاک نظر سے اور انکی نموش الخانی کی آوازیں اور اسکے حسن کے قصے نہ سنیں نہ پاک خیال سے اور نہ پاک خیال سے بلکہ ہمیں باپس ہے کہ اسکے سنتے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے مانگو کہ کھا دیں کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کیسوقت ٹھوکر میں پیش آویں سو چونکہ خدا عز و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں ایسے اس نے ہمارے درجہ کی تعلیم فرمائی اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے اگر ہم ایک بھوکے کتے کے آگے نرم نرم ردشیاں رکھ دیں اور پھر اسید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوی کو پوشیدہ کا رد و اکیوں کا موقع ہی نہ ملے اور ایسی کوئی بھی تعریف پیش نہ آوے جس سے بد خطرات جنبش کر سکیں۔

اسلامی پردہ کی یہی فلاسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے خدا کی کتاب میں پردہ سے مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے یہ ان نادانوں کا خیال ہے جنکو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مرد دونوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی بے لائی ہے بالآخر یہی یاد رہے کہ خواہید کہہ اسے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے نفس بچالینا اور دوسری جائزہ نظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو عربی میں **غض بصر** کہتے ہیں اور ہر ایک پر ہنگامہ رکھنا چاہتا ہے کہ وہ نہیں چاہیے کہ عورتوں کی طرح حراست چاہیے بے محابا نظر انداز کر دیکھ لیا کرے بلکہ اسکے لیے اس تمدنی زندگی میں

عَقْل بَصَر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس کو اسکی طبعی حالت ایک بیماری، خلق کے رنگ میں آجائیکی اور اسکی تمدنی ضرورت میں ہی فرق نہیں پڑے گا یہی وہ خلق ہے جسکو احسان اور رحمت کہتے ہیں۔

دوسری قسم ترکِ شر کے اقسام میں سے وہ خُلق ہے جسکو عربی میں امانت

و دیانت کہتے ہیں یعنی دوسرے کے مال پر شرارت اور بد بختی سے قہنہ کر کے اسکو ایذا پہونچانے پر رنج نہ ہونا سو واضح ہو کہ دیانت اور امانت انسان کی طبعی حالتوں میں سے ایک حالت ہے، اسکو سطحی ایک تجربہ یہ خواہی جو بوجہ کم سنی اپنی طبعی سادگی پر ہوتا ہے اور نیز بابت صغر سنی ابھی بڑی عادتوں کا عاری نہیں ہوتا اسقدر غیری چیز سے نفرت رکھتا ہے کہ غیر عورت کا دودھ ہی شکل سے پیتا ہے اور اگر بیہوشی کے زمانہ میں کوئی اور ایہ مقرر نہ ہو تو ہوش کے زمانہ میں اسکو دوسرے کا دودھ پلانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے اور اپنی بان پر بہت تکلیف اٹھاتا ہے اور ممکن ہے کہ اس تکلیف سے مرنے کے قریب ہو جائے مگر دوسری صورت کے دودھ سے طبعا نیراہ ہوتا ہے اسقدر نفرت کا کیا بید ہے ۱۹! بس یہی کہ وہ والدہ کو چھو کر غصہ کی چیز کی طرف رجوع کر کے طبعا متنفر ہے۔ ایہ ہم جب ایک گہری نظر سے بچہ کی اس عادت کو دیکھتے اور سہ پر غور کرتے ہیں اور فکر کرتے کرتے اسکی اس عادت کی تہ تک جلو جاتے ہیں تو ہم پر صاف ٹہل جاتا ہے کہ یہ عادت بھی غیر کی چیز سے اس قدر نفرت کرتا کہ اپنے اوپر مصیبت ڈال لیتا ہے جیڑ دیانت اور امانت کی ہے اور دیانت کے خلق میں کوئی شخص سہ سباز نہیں ٹھہر سکتا جب تک بچہ کی طرح غیر کے مال کے بارے میں بھی نفرت اور کراہت اسکے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن بچہ اس عادت کو اپنے محل پر استعمال نہیں کرتا اور اپنی بے وفائی کے سبب بہت کچھ تکلیفیں اٹھا لیتا ہے لہذا اسکی یہ عادت صرف ایک حالت طبعی ہے جسکو وہ بے اختیار ظاہر کرتا ہے اسلئے وہ حرکت اس کے خلق میں داخل نہیں ہو سکتی گو انسانی سرشت میں اصل جڑ خلق دیانت اور امانت کی وہی ہے جیسا کہ بچہ اس غیر معقول حرکت سے متدین اور امین نہیں کہلا سکتا ایسا ہی وہ شخص ہی اس خلق سے مستصف نہیں ہو سکتا جو اس طبعی حالت کو محل پر استعمال نہیں کرتا۔ زمین اور دیانت دار نہایت نازک امر ہے جب تک انسان اس کے تمام پہلو بجا نہ لا دو اور امین اور دیانت دار نہیں ہو سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ کے طور پر آیات مفصلہ ذیل میں امانت کا طریق سمجھایا ہے اور وہ طریق امانت یہ ہے وَلَا تَوَلُّوا الشُّقَّاءَ اَمْوَالَكُمْ اَلَا تَنْتَهِیْهُمْ عَنْ اَرْزَاقِهِمْ فَمَا قَالُوْا نَحْنُ نَحْمِلُ اَرْزَاقَهُمْ وَ قَوْلُ اَلَمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمَرَّتْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَإِذْ فَعَوْا
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلْيَسْتَخْفِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
 عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتًا ضِعَافًا خَلْفُوا
 عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى
 ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ترجمہ یعنی اگر کوئی یتیم میں مال کو منسلک کر دے گا
 تو تم (بطور کورٹ آف وارڈس کے) وہ تمام مال اسکا منسلک کے طور پر اپنے قبضہ میں نہ لو اور وہ تمام مال جس پر
 سلسلہ تجارت اور معیشت کا جلتا ہے ان بے وقوفوں کے حوالہ سے کرو اور اس مال میں سے بقدر ضرورت
 انکے کہانے اور پہنے کے لیے دیدار کرو اور انکو اچھی باتیں ذیل معروف کی کہتے رہو یعنی ایسی باتیں
 جن سے انکی عقل اور تیز تر رہے اور ایک طور سے انکو مناسب حال انکی تربیت ہو جو عوام اور جاہل اور ناجرب کار
 نہ رہیں اگر وہ تاجر کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ اور اگر کوئی اور پیشہ کہتے ہو تو اس پیشہ
 کے مناسب حال انکو بچتہ کر دو وغرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقت فوق امتحان
 ہی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھلایا یا انہوں نے سمجھا ہی ہے یا نہیں بہر حال نکاح کے لائق ہو جائیں یعنی
 عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے
 تو ان کا مال انکے حوالہ کرو اور فضول خرچی کے طور پر انکا مال خرچ نہ کرو اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے
 کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے ان کے مال کا نقصان کر دو جو شخص دولت مند ہو اسکو
 نہیں چاہیے کہ انکے مال میں سو کچھ حق الخدمت لے لیو لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے عرب میں
 مالی محافظوں کے لیے بطور معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپرداز انکے مال میں سے لینا چاہتے تو
 حتیٰ الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہو اس میں سے آپ ہی لیتے رہا
 المال کو تباہ نہ کرتے سو یہی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم ہی ایسا کرو اور یہ فرمایا کہ جب تم یتیموں کو
 مال واپس کرنے لگو تو گواہوں کے رد و بر و ان کو انکا مال دو اور جو شخص تمہارے لگے اور تمہارے اسکے ضعیف
 اور صغیر ات نہ ہوں تو اسکو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو جو لوگ ایسے

یہ تو ہم کا مال کہتا ہے جس کو ہم نظم ہو جائے وہ مال نہیں بلکہ اگر کہتا ہے اس اور آخر جلائیوں کی مال میں شامل
 نہیں ہے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کی قدر پہلو تہائے حقیقی دیانت اور امانت کی ہے
 ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو۔ اور اگر پوری عقلمندی کے تحت فکر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ ہو
 یہی دیانت اور امانت کی طور سے چہی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ کہے گی۔ اور یہ دوسری جگہ فرمایا
 لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَأْذُوا الْأَمَانَاتِ
 إِلَى أَهْلِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 سَوِيَّةٍ وَلَا تَجَسَّسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْبَثُوا فِي الْأَنْصِ مُمْسِدِينَ ۝ قُلَا
 بَيِّنَاتٍ لَوْ الْخَبِيثَ بِالطَّبِيعِ یعنی اس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر برت کر دینا اور نہ
 بر مال کو رشوت کو طور پر حکام تک پہنچا کر دینا اس طرح حکام کی اعانت ہو دوسرے کے مالوں کو دہالو۔
 انہوں کو ان کے حقداروں کو واپس نہ دیا کرو۔ خدا نیا نت کرنے والوں کو دوست نہیں کہتا جب تم باپ تو پورا
 و حبیب تم وزن کرو تو پوری اور بے خلل ترازو سے وزن کرو اور یہ طور سے لوگوں کو ان کے مال کا نقصان
 نہ پہنچاؤ اور فساد کی نیت سے زمین پر پست پہر کر دینے اس نیت سے کہ چوری کریں یا داکا ماریں یا کسی کی حبیب
 میں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض ہیر
 میت اور زوی چیزیں نہ دیا کرو یعنی جس طرح دوسروں کا مال دہالینا ناجائز ہے یہی طرح خراب چیزیں بیچنا
 چہی کے عوض میں بڑا دینا بھی ناجائز ہے۔ ان تمام آیات میں خدا تعالیٰ نے تمام طریقے بد دیانتی
 بیان فرمادیے اور ایسی کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بد دیانتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے صرف ہینہ
 اگر تو چوری نہ کرنا ایک ناداں یہ نہ سمجھے کہ چوری تو میرے لیے حرام ہے مگر دوسرے ناجائز طریقے سب حلال
 اس کلمہ جامعہ کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام ٹھہرانا یہی حکمت بانی ہے۔ غرض اگر کوئی اس بھرت
 دیانت اور امانت کا خلق اپنے اندر نہیں رکھتا اور ایسے تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا وہ اگر دیانت
 مانت کو بعض امور میں دیکھ لائے یہی تو یہ حرکت اس کی خلق دیانت میں داخل نہیں سمجھی جائیگی بلکہ ایک
 حالت ہوگی جو عقلی تمیز اور بصیرت سے خالی ہے۔

بسی قسم ترک بشر کے اخلاق میں سے وہ قسم ہے کہ جب کو عربی میں ھلندہ اور

ہوب جس میں یعنی دوسرے کو ظلم کرے راہ سے اپنی آزار دہ ہو چکا اور بے شرافت انسان ہونا اور صلہ کا راز
 کے ساتھ زندگی بسر کرنا پس بلاشبہ صلہ کا رسی اعلیٰ درجہ کا ایک خلق ہے اور انسانیت کو یہ ایسے ضروری
 اور اس خلق کے مناسبت حال طبعی قوت جو جو میں ہوتا ہے جسکی تقدیر یہ ہے کہ بتا ہے اَلْفَتْ بَیْنَهُ
 گرفتگی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف اپنی طبعی حالت میں نہیں اعلیٰ حالت میں کہ یہ انسان عقل سے بے خبر
 ہو صلہ کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ ہی جانتا ہے کہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے پس ہر وقت وہ ایسا ہوتا
 سوا فطرت کی اس میں پائی جاتی ہے وہی صلہ کا۔ یہی کی عادت کی ایک جڑ ہے لیکن جو پند وہ عقل اور تدبیر
 خاص ارادہ سے اختیار نہیں کی جاتی ایسے فانی میں داخل نہیں بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی کہ انسان
 بالارادہ اپنے تئیں بے شرف بنا کر صلہ کا رسی کے خلق کو اپنے حال سے متعال کرے اور بے عمل استعمال کرنے
 سے بچنے کے اس میں اللہ جل شانہ یہ تعلیم فرماتا ہے وَاصْلَحُوا اِذَا تَبَيَّنَ كَيْفَ الْخُلُقِ خَيْرًا
 وَاِنْ جَحَلُوا السَّلَامَ فَاجْعَلْ لَهَا - قَوْلًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي يَكْسِبُ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا
 وَاِذَا مَرُّوْ بِاللُّغْيَمِ مَسَّ دَاحِكًا مَّا - اِذَا قَعَرَ بِالْاِثْنِ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي يَسْمِيكَ
 وَبَيْنَكَ عَدَاوَةً كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ - ایسے میں صلہ کا رسی اختیار کرو۔ صلہ میں نیت۔
 جب وہ صلہ کی طرف جھکیں تو تم ہی جبکہ جاؤ۔ خدا کے نیک بندہ صلہ کا رسی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں
 اور اگر کوئی لغو بات کسی شخص سے کہیں جو بگ کا مقدمہ اور شرابی کی ایک تمہید ہو تو بزرگانہ طور پر طرح کچلے جانے
 ہیں اور اپنی ادنیٰ بات پر پڑنا شروع نہیں کر دیتے یعنی درجہ کی کمی زیادہ تکلیف نہ پہنچے ہر وقت
 تک ہنگامہ پر داری کہ اچھا نہیں سمجھتا اور صلہ کا رسی کے محل تناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو
 خیال میں نہ لاویں اور صاف فرمادیں اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں
 لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص شرافت سے ایسی کہ اس کے یہ نیت ایذا ایسا فعل اس سے
 صادر ہو کہ دراصل اس سے کہ یہ ایا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا سو صلہ کا رسی کی یہ علامت ہے کہ ایسی
 بیہودہ ایذا سے چشم پوشی فرمادیں اور بزرگانہ سیرت عمل میں ملا دیں لیکن اگر ایذا صرف لغو کی مد میں داخل
 نہ ہو ملک یا سے واقعی طور پر جان یا مال یا عزت کو ضرر پہنچے تو صلہ کا رسی کے خلق کو اس سے کچھ
 تعلق نہیں بلکہ اگر ایسے گناہ کو چھتا جائے تو اس خُلق کا نام **عفو** ہے جسکا انشاء اللہ تعالیٰ اس کے
 بعد بیان ہو گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص شرافت سے کچھ یا دہ گوئی کرے تو تم نیک طریق سے صلہ کا رسی

یا اسکو جواب دو تباہ خصلت کے دشمن ہی دوست ہو جائیگا غرض صلحکاری کے طریق سے چشم پوشی کا محل
موت اس دیکھ کر بدی ہے جس کو کوئی واقعی نقصان نہ پہنچا ہو صرف دشمن کی بیہودہ گوئی ہو۔

چوتھی قسم ترک شر کے اخلاق میں سے **رفع** اور **قول حسن** ہے اور یہ خلق جس حالت طبعی

پیدا ہوتا ہے اسکا نام **طلاق** یعنی کٹا دہ روئی ہے۔ بچہ جب تک کلام کرنے پر قادر نہیں ہوتا

بجای رفع اور قول حسن کے طلاق دکھاتا ہے یہی دلیل اس بات پر ہے کہ رفع کی طرح جہاں سے پرتناخ پیدا

ہوتی ہے طلاق ہی۔ طلاق اب وقت ہو اور رفع ایک خلق ہے جو اس وقت کو عمل پرستمال کرنے سے پیدا

ہو جاتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے **وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ۚ لَا يَخْشَىٰ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عِندَی**

لَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءِ عِندَی اِنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَكَلِّمُوا اَنْفُسَكُمْ

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ ۚ اجْتَنِبُوا کَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۚ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ۚ وَلَا تَجَسَّسُوا

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُکُمْ بَعْضًا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِیْمٌ ۚ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَکَ

بِہِ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُولَٰئِکَ کَانَ عِنْدَہٗ ۚ مَسْئُوْلًا تَرْجُمَہُ بَیْنَ لَوْنٍ

لو وہ باتیں کہ موجود واقعی طور پر نیک ہوں۔ ایک قوم دوسری قوم سے ٹھٹھانہ کرے ہو سکتا ہے کہ جن سے

ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھے ہوں۔ بعض عورتیں بعض عورتوں سے ٹھٹھا نہ کریں ہو سکتا ہے کہ جن سے

ٹھٹھا کیا گیا ہے وہی اچھی ہوں۔ اور عیب مت لگاؤ۔ ان لوگوں کے متبے بری نام مت رکھو بدگمانی

ن باتیں مت کرو۔ اور نہ عیبوں کو کرید کرید کر پوچھو۔ ایک دوسرے کا کلام مت کرو کسی کی نسبت وہ پہنچ

یا الزام مت لگاؤ جسکا تمہاری پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا اور

تآن۔ آنکہ۔ دل ہر ایک سے پوچھا جائیگا۔

اب ترک شر کے اقسام ختم ہو چکے اور اب ہم ایصال خیر کے اقسام بیان کرتے ہیں دوسری

قسم ان اخلاق کی ہے جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا خلق ان میں سے عفو ہے یعنی کسی

لے گناہ کو بخش دینا اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا

ہے کہ اسکو بھی ضرر پہنچایا جائے مگر آدمی جب اسے قید کر لیا جائے جبر مانہ کر لیا جائے یا آپ ہی اس پر ہاتھ

ٹھایا جائے پس اسکو بخش دینا اگر بخش دینا مناسب ہو اس کے حق میں ایصال خیر ہے اس میں **قرآن**
شریف کی تعلیم ہے **وَالْكَافِرِينَ الْغِیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ طَجَرًا**

سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا مَن عَفَا وَأَصْفَحَ فَأَجْرَكَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ ذِكْرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنِ ارْتَضَىٰ

کمال نیکے فعل پر ایسا غصہ کما جائے ہیں اور بخشنے کے عمل پر گناہ کو بخشنے میں۔ بدن کو خیرا مقرر رہی ہے۔
 ہے۔ مگر کئی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی صلیح مدد نہ ہو نہ فی شرعیہ
 نہ بولی ہو نہ عین غصہ کے فعل پر نہ نہ خیر فعل پر تو اسکا وہ بدل پائے گا۔ اس آیت و ظاہر ہے کہ قرآن مجید
 پر نہیں کہ خواہ خواہ اور نہ ہر گز شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور نہ بیرون او خلائق کو نہ اندیجائے بلکہ
 یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فعل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا نہ ادب نے اس پر مجرم کے حق میں
 اور نیز مہر و ملائق کے حق میں جو کچھ فی الواقعہ بہر مہر ہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم
 گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور یہی دلیل ہو جاتا ہے پس خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو بلکہ
 غور و تدبیر کیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے آیا بخش دینا سزا دینے میں اس جو اس فعل اور موقع کو سبب
 ہو رہی کرو افراد انسانی کے دیکھنے سے معاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتی
 ہیں یہاں تک کہ دلوں پر دلوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی
 عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور با اوقات اس عادت کے افراط سے دینی تک نوبت پہنچ جاتی ہے
 اور ایسے قابل خرم حلم اور عفو اور درگزران سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر جہت اور غیرت اور عظمت کو رخصت
 ہیں بلکہ نیک طبعی پر دل لگاتے ہیں اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ کر لیتے
 ہیں انہیں خرابیوں کے لحاظ سے قسماً از شریف میں ہر ایک خلق کے لئے فعل اور موقع کی شرط لگادی ہے
 اور ایسے خلق کو منظر نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو۔ یاد رہے کہ مجروح عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک
 طبعی قوت ہے جو کچھ میں ہی پائی جاتی ہے کچھ کو جبکہ ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی لگے
 تو ڈری دیر کے بعد اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور ہر اسکے پاس محبت سے جاتا ہے۔ اور اگر ایسے شخص نے ہر
 کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے پس ایسا عفو کسی طرح مخلوق میں
 داخل نہیں ہو گا خلق میں یہ صورت میں داخل ہو گا جب ہم سکون فعل اور موقع پر استعمال کیلئے مضر
 ایک طبعی قوت ہوگی۔ دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو طبعی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہوں ہم بار
 بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمہ نہ محل اور موقع کی پابندی اپنے

ساتھ کرتا ہے اور طبعی قوت پر عمل ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یوں تو چار پاؤں میں ٹکائے بھی بے اثر ہے اور بکری بھی دل کی غریب ہو مگر ہم ان کو اسی سبب سے ان مخلوق پر متصف نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقعہ کی عقل نہیں دیکھنی خدا کی حکمت اور فیاضی کی سچی اور کامل کتاب ہے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقعہ کی نظر لگادی ہے۔

دوسرا خلق اخلاق ایصال خیر میں سہو عمل ہے اور تیسرا احسان اور چوتھا ایتا زدی القربے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقعہ اور محل ہو تو وہاں احسان کرو۔ اور اگر احسان کو بڑھ کر قریبوں کی طرح طبعی جوشت نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں طبعی سہر دی سے نیکی کرو اور ان سے خدا تعالیٰ منہ فرماتا ہے کہ تم حدود مثال سے لگے گذر جاؤ یا احسان کے بارگاہ میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے یعنی یہ کہ تم بے محل احسان کرو یا محل احسان کرنے سے دریغ کرو یا یہ کہ تم محل پر ایتا زدی القربے کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو۔ یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کی تین درجوں کا بیان ہے اَوَّلُ یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے یہ تو کم درجہ ہے اور ادنیٰ درجہ کا ہلکا مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے اور وہ یہ کہ ابتداؤ آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر ہکو فائدہ پہنچانا۔ اور یہ خلق او سط درجہ کا ہے اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں یہ ایک عیب مخفی ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکر یاد دعا چاہتا ہے اور اگر کوئی ممنون محنت اس کا اُسکے مخالف ہو جائے تو ہسکا نام احسان فراموش رکھتا ہے بعض وقت اپنی حسان کی وجہ سے اس پر فوق الطاق و بوجہ الدلیتا ہے اور اپنا احسان ہکو یاد دلاتا ہے جیسا کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ نے متنبہ کرنے کے لیے فرمایا ہے لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ یعنی اے احسان کرنے والو اپنے صدقات کو جب تکہ صدق پر نہا جا بیٹے احسان یاد دلانے اور کہہ دینے کے ساتھ پر بادست کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی

ہے کہ کبھی غصہ نہ کر اپنا احسان یاد نہی دلا دیتا ہے سبوجہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا ہے سبوجہ
درجہ اوصال خیر کا حادہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو بلکہ ایک
ایستہ ہمدردی کے جوش و ذہنی صادر ہو گیا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے
بیٹے سے بیکر کرتی ہے یہ وہ آخری درجہ اوصال خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے
ان تمام اوصال خیر کی نعمتوں کو داخل اور موقع سے دہستہ کر دیا ہے اور آیت سورہ صافات فرمادیا ہے کہ اگر
یہ نیکیاں اپنے اپنے فعل پر مستعمل نہیں ہو سکی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی بجای عدل و انصاف و نجاست کا یعنی
حد و اتنا تھا و کرنا کہ نا پاک صورت ہو جائے اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئیگی یعنی
وہ صورت جس سے عقلاً کائنات شمس و انکار کرتا ہے اور بجای آیتا ذی القربے کے بنی نجاتیگا لینے وہ سمجھ
ہمدردی کا جوش ایک قریبی صورت پیدا کرے گا اصل میں یعنی اس بارش کو کبھتہ میں جمع حد سے زیادہ برسر
جائے اور کبھتوں کو تباہ کر دے اور یا حق و عیب میں کمی رکھنے کو یعنی کہتے ہیں اور یا حق و عیب سے افزون
کرنا ہی نہیں ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو فعل برصا در نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائیگی اسی لیے
ان تینوں کے ساتھ موقعہ اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ انجگہ یاد رہے کہ خود عدل یا احسان یا ہمدردی
ذی القربے کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ انسان میں یہ سب طبعی ہمتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ وہ بچوں میں بھی
وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں مگر خالق کے لیے عقل شرط ہے اور نیز یہ شرط ہے کہ ہر ایک طبعی قوت
محل اور موقعہ پر مستعمل ہو۔

اور ہر احسان کے مابہ میں اور یہی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں اور سب کو
الف لام کے ماتہ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے ہمال فرما کر موقعہ اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ
فرمایا ہے صیاد وہ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ حَقِّهِ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَمْسُوا**
الْحَبِيثَ مِنْهُ لَا تُبْطِلُوا صِدْقَ آيَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ كَالَّذِينَ مُبْفِقُوا مَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ **لَئِنْ أَكْثَرْتُمْ بَرْئُونَ مِّنْ كُنَائِسَ كَانَ مِرْأَجُهُمْ كَافُورًا**
عَيْنًا تَتْرَبُ بِهِ عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ
يَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا تُطْعَمُوهُمْ لِيُحْبِبُوا اللَّهَ لَا تُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَنْقُصُ إِنَّمَا فِي
الْمَالِ حُلًى مُحِبَّةٌ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ وَابْنُ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَ

الرِّقَابَ - اِذَا انْفَقُوا لَمْ يَسْئَرْ فَوْا وَلَمْ يَنْفَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۚ وَالَّذِينَ يَبْصُلُونَ
 اَمْرَ اللّٰهِ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ
 نُسُكٌ لِّالسَّائِلِ وَالْحَرُوْرُ الَّذِيْنَ يَفْقَهُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ - وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 اَوْعَآدًا نَّبِيَّةً اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعِيْلِيْنَ عَلَيْهِا وَالْمَوَلٰةُ وَلَوْ هُمْ
 يَارِثُوْنَ ۚ وَالْعَارِمِيْنَ ۚ وَفِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ
 حَكِيْمٌ - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ - وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمَسْكِيْنَ
 بَنَ السَّبِيْلِ وَلَا تَبْنُوْا رُبْعًا رَّبًّا ۚ وَاِلٰى الَّذِيْنَ اِحْسٰنًا وَّيَدِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰى
 الْمَسْكِيْنَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ الْجُنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ
 نَامَلَكْتَ اِيْمًا لِّكُمُ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا - الَّذِيْنَ يَخْلُوْنَ وَا
 مُرُوْنَ النَّاسِ بِالْجُلِّ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ تَرْجُمُهُ ۚ يٰ اَيُّهَا
 دُورِ ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہارے ہاں کما حقہ ہے
 جس میں جوہری یا رشوت یا خیانت یا عنبن ... کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں اور یہ قصد
 مار بول سوز در رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان
 کہنے اور کہہ دینے کے ساتھ باطل مرت کر دینے اپنے ممنون منت کو کبھی یہ نہ جتلاؤ کہ ہم نے تجھے
 دیا تھا اور نہ کہہ دو کہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہوگا۔ اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں
 پر پکاری کے ساتھ خرچ کرو خدا کی مخلوق پر احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
 لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں انکو وہ جامع ہلکے جائیں گے جنکی بلوئی کا نور ہوگی یعنی دنیا کی سرشتیں
 رستیں اور تباہی خوار نہیں انکے دل سوز در کردی جائیں گی۔ کا نور کفر سے شستہ ہے اور کفر لغت عرب
 دہانے اور دہانے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ انکی ناجائز جذبات دبا ہو جائیں گے اور وہ پاک باطن ہو
 ایں گے اور معرفت کی خشکی ان کو پہنچے گی۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کو اس حشر کا باقی نہیں
 سکو وہ آج اپنے ہاتھ سے چیر رہے ہیں۔ ابھی کہ بہشت کی فلاسفی کا ایک ... گھرا
 از بتلا یا ہے جسکو سمجھنا ہو سمجھ لے اور پھر فرمایا کہ حقیقی نیکی کرنے والوں کی فیض ملت ہے کہ وہ محض خدا
 محبت کے لیے وہ کہانے جو آپ مذکور تے ہیں سکینوں اور تسمیوں اور قیدیوں کو کھاتے ہیں اور کہتے

میں کہ ہم تپیر کو ہی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لئے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اس کے لئے کہے۔ یہ خدمت جو ہم تم سے نہ تو کوئی بدلا چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے ہو یہ اشارہ سہبات کی طرف ہے کہ ایصال خیر کی تیرہری قسم جو نصف ہمدردی کے خوش سے ہے وہ طریق بجا لانے میں تپے ٹیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے ذریعوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں اور نیز اس مال میں تپے ٹیکوں کو تھما دیا انکی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور سکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سوا الیوں کی خدمت کرتے ہیں اور اس مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرضداروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگدلی کی عادت رکھتے ہیں اور سیانہ روض چلتے ہیں۔ چونکہ کرنٹ کی جگہ پر چونکہ کرتے ہیں اور ندانے ڈرتے ہیں اور انکے مالوں میں سوا الیوں اور بے زبانوں کا حق ہے بے زبانوں سے مراد کتے بلیاں چڑیاں بیل گدھے بکریاں۔ اور دوسری چیزیں ہیں وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں غناوت سے دلنگ نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں ہی اپنے مقصد و ر کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اسلئے کہ ناریا کاری سے بچیں اور ظاہر اسلئے کہ تادوسروں کو ترغیب میں خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہئے کہ پہلے حقد محتاج ہیں انکو دیا جائے اور جو خیرات کے مال کا تھما دیکر اس کے لیے انتظام اہتمام کریں انکو بھی خیرات کے مال سے کچھ ہلکسا ہے اور نیز کسیکو بھی سے بچانے کے لیے ہی اس مال میں سے دی سکتے ہیں ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور فرزند داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور دوسرے ماحول میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ مال خرچ ہوگا۔ تم حقیقی نیکی کو سہرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ مبنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کر دو تمہارا پیارا مال جسے غریبوں کا حق ادا کرو سکنوں کو مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے لپنے تئیں بچاؤ یعنی جو بیاہوں شادیوں میں اور طرح طرح کے عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے میں ہوتے ہیں۔ جو اسراف و مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے لپنے تئیں بچاؤ۔ تم ماں باپ کو نیکی کرنا اور فریوں سے اور تپیموں سے اور سکینوں سے اور بہائیہ سے جو تمہارا قریبی ہے۔ اور سہا سے جو بیگانہ ہے اور مسافر سے اور نوکر اور غلام اور گروہ سے اور بکری اور بیل اور گائے سے جو حیوانات جو تمہارے

قبضہ میں ہوں کیونکہ خدا کو جو ہمارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں وہ لا پروا ہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو تجھیل ہیں اور لوگوں کو بھل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔

اور بھلا انسان کی طبعی حالتوں کے وہ حالت ہے شجاعت و شہادت و ہمتی جو صبا کے شیر خوار بچہ ہی اسی قوت کی وجہ سے کہی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے کیونکہ انسان کا بچہ بیعت فطرتی جو بہ غلبہ انسانیت کے ڈرانے والے نمونوں سے پہلے کسی چیز سے ہی نہیں ڈرتا اس حالت میں انسان نہایت بیباکی سے شیروں اور دوسرے جنگلی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تنہا مقابلہ کے لیے آدمیوں کے لڑنے کے لیے نکلتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے لیکن یہ صرف ایک طبعی حالت ہے کہ جس طرح اور درندوں میں پیدا ہوتی ہے بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے اور حقیقی شجاعت جو محل اور موقع کے ساتھ خاص ہے اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ ان محل اور موقع کے امور کا نام ہے جبکہ ذکر خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں اس طرح آیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا أَوْ رِجَاءً النَّاسِ یعنی بہادر وہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقع آٹھ سے یا انہر کوئی مصیبت پڑے تو ہبا گتے نہیں انکا صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے اور اسکے جو کہ طالب ہوتے ہیں نہ کہ بہادری دکھانے کے۔ انکو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں مزادینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں سو تم لوگوں سے ڈرو پس ڈرانے سے اور ہی انکا ایمان ٹہرتا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے یعنی انکی شجاعت کتوں اور درندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف طبعی جوش پرستی ہو جسکا ایک ہی پہلو پر سیل ہو بلکہ انکی شجاعت دو پہلو کہتی ہے کہ کسی تو وہ اپنی ذاتی نعمات سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور دوسرے غالب آتی ہیں اور کہی جب یہ کہتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں مگر نہ اپنے نفس پر ہر دوسا کر کے بلکہ خدا پر ہر دوسا کر کے بہادری دکھاتے ہیں اور انکی شجاعت میں کوئی ریاکاری اور خود بینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر ایک نیکو سے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے

ان آیات میں یہ سمجھا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جو صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا مباح و فحش کی طرح حملہ کرے اسکے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور زبردل ہو کر ہباگ نہ جانا یہی شجاعت ہے۔ سو انسان کی شجاعت اور ایک مرد نہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے۔ درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو کچھ فرائض صلاحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے۔

[illegible]

انکار ست کر داور سچی گواہی کو ست چپاؤ اور جو چپا کر یگا اس کا دل گندگا رہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات سنہ
پر لاؤ جو ہر اس سر سچ اور عدالت کی بات ہو اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ
اور جا بیٹے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو جو ٹھٹھ سے بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں
کو نقصان پہونچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر ہو پونچے یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ اور چاہے
کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے سچو مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے انکی
عادت ہو کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جو بٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔

منجملہ انسان کی طبعی امور کے ایک صفا ہے جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں
پر کرنا پڑتا ہے جو اس پر ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور ان انسان بہت سے سیال اور جزع فزع کے بعد صبر اختیار
کرتا ہے لیکن جانتا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے رو سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ
وہ ایک حالت ہے جو تکلیف کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کی طبعی حالتوں میں سے
یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کو ظاہر ہونے کے وقت پہلے رونا چینتا سرشتیا ہے آخر بہت سا
بخار نکال کر جوش تم جاتا ہے اور انتہا تک پہونچ کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے پس یہ دونوں حرکتیں طبعی جائز
میں انکو خلق سے کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ ان کے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہ کر
اور اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سچ کر کوئی شکایت نہ پڑنا دے اور یہ کہے کہ خدا کا تھا خدا نے
لے لیا اور ہم اسکی رضا کے ساتھ رخصتی ہیں۔ اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ پاک کلام قرآن شریف ہمیر
یہ تعلیم دیتا ہے وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّاسَ مَا يَكُنُ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْمُلْكِ وَكَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ إِذَا أَصَابَهُمُ مِّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی اے مومنوں ہم تمہیں اس طرح پر آزماتے رہیں گے کہ کبھی کوئی خوف ناک حالت
تمہاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل ہوگا اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور کبھی
جانوں پر آفت آئے گی اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے اور حسب المراد نتیجے کو کششوں کو نہیں
لکھیں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرگے گی۔ پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب انکو کوئی مصیبت
پہونچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور اسکی امانتیں اور اس کے ملک میں پس حق یہی ہے

کونجکی امانت ہر کسی طرف رجوع کرے یہی لوگ ہیں جنہیں خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔
غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضا آتی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے کیونکہ جب کہ خدا
تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اسکی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور ہزار بابا تیں اسکی مرضی کے موافق ظہور
میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق ہفتہ نعتیں سکودے رکھی ہیں کہ انسان ٹھارہ نہیں کر سکتا تو
پھر ہمیشہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کہی اپنی مرضی بھی منوانا چاہے تو انسان بخیر ہو اور اسکی رضا کے ساتھ
رضی نہ ہو اور چون و چرا کرے یا بدین اور بے راہ بھائے۔

اور منجملہ انسان کے طبعی امور کے جو اسکی طبیعت کے لازم حال ہیں ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے قوی
حمایت کا جوش الطبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ طبعی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی
کے لئے دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے سو یہ حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے یہ فقط
ایک طبعی جوش ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبعی کوڑوں وغیرہ پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے
کہ ایک کوئی کے مرنے پر ہزار ہا کوڑے جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ عادت انسانی اخلاق میں ہوتی داخل ہوگی
جبکہ یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو ہوتی یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس
کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن شریف میں اشارہ
فرماتا ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَنَّهُ يَتَّخِذُ الْقَوْمَ
فِي الْإِثْمِ أَوْ قَوْمَ الْقَوْمِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْخَائِنِينَ ۚ حَتِّمًا وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ
أَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ كَاۡفِرًا كَاۡفِرًا ۚ تَعَاوَنًا ۚ تَعَاوَنًا ۚ تَعَاوَنًا ۚ تَعَاوَنًا ۚ تَعَاوَنًا ۚ تَعَاوَنًا ۚ تَعَاوَنًا ۚ تَعَاوَنًا ۚ
میں کرنی چاہیے اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں انکی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور قوم کی ہمدردی
میں سرگرم رہو نہ حکومت اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے جہگڑھو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے
خدا تعالیٰ خیانت پر پتہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ۛ منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اسکی فطرت کو لازم پڑی
ہوئی ہیں ایک اس پر تڑپتی کی تلاش ہے جسکے لئے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود
ہے اور اس تلاش کا اثر اس وقت سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچپن کے رحم سے باہر آتا ہے کیوں کہ
بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی غایت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور طبیعتاً
اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے حواس بکھلنے لگتے جاتے ہیں اور شگولہ خطرہ اسکا اہل

باتا ہے کیشش محبت جو اسکے اندر چسپی ہوئی تھی اپنا رنگ روپ نمایاں طور پر دکھائی جاتی ہے ہر توہید ہوتا
 ہے کہ کج بخت اپنی ماں کی گود کے سیکھ آراہم نہیں پاتا اور پورا آرام اسکا اسپیکر کنار عاطفت میں ہوتا ہے اور اگر
 اس کو علیحدہ کر دیا جائے اور دور ڈال دیا جائے تو تمام عیش اسکا تلخ ہو جاتا ہے اور اگر چاہے اسکے آگے نعمتوں کا ایک
 ڈھیر ڈال دیا جائے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اسکے بغیر کبھی آرام نہیں پاتا
 سو وہ کیشش محبت جو اسکا اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے ؟! حقیقت یہ وہی کیشش
 ہے جو محبوب و حقیقی کے لیے بچہ کی فطرت میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہو
 حقیقت وہی کیشش کام کر رہی ہے اور ہر ایک جگہ جو بہہ عاشقانہ جو شش دکھاتا ہے وہ حقیقت اسی
 محبت کا وہ ایک عکس ہے گویا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے جس کا اب نام
 بول گیا ہے سوانساں کا مال یا اولاد یا میوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اسکی روح کا
 نیچے جانا حقیقت اسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اوس دقیق در دقیق ہستی کو
 اوائل کی طرح ہر ایک میں محض اور سب پر پوشیدہ ہی اپنی حیوانی آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام
 عقل سے اسکو پاسکتا ہے اسلئے اسکی معرفت کے بارہ میں انسان کو ٹبری ٹبری غلطیاں لگی ہیں اور سوہو کار یوں
 سے ہکا حق دوسرے کو دیا گیا ہے خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسی شیش محل
 طرح ہے جی کہ ہر چیز نہایت مصفا شدہ ہو کر لگائی اور ہر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا جو نہایت تیزی سے چل رہا
 ہے اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو ہی پانی سمجھ لیتی ہے اور ہر انسان
 ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہئے حالانکہ وہ حقیقت شیشے ہیں مگر صاف
 اور شفاف سو یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب ماہتاب وغیرہ وہی صاف شیشے ہیں جنکی
 سطح سے پرستش کی گئی اور انکے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردہ
 میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہیں شیشوں کو طین
 س کام کو منسوب کر رہی ہیں جو انکے نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے یہی نفس پرست آیت کریمہ
 ہے جو کہ صریحاً مستودعین قوا ریڈ ہے غرض کہ چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود دنیا تک روشن ہونے
 لے پر ہی نہایت محض ہوئی ہے اسلئے اسکی شناخت کے لیے صرف یہ نظام حیوانی جو ہماری نظروں کے سامنے
 ہے کافی نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجود یکہ اس ترتیب الخ اور محکم کو جو صمد

مجاہدات پر عمل ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہنے بلکہ سہولت اور طبیعت اور فلسفہ میں وہ نمازیں کریں کہ گویا ستارہ
 وزین کے اندر ہر گئے مگر یہ بھی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پاسکے اور اکثر زمین طبع طبع کی خطاؤں میں مبتلا
 ہو گئے اور یہ وہ اوہام میں پڑ کر کہیں کے کہیں چلے گئے اور اگر انکو اس صانع کے وجود کی ملامت کو خیال ہی آیا تو بس
 یہ عقیدہ کہ اس لئے اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ انکی دل میں پڑا کہ اس عظیم الشان سلسلہ کا جو چرچ حکمت نظام اپنے ساتھ
 رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیے مگر ظاہر ہے کہ خیال ناقص اور یہ معرفت ناقص ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ہر
 سلسلہ کے لئے ایک خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا و حقیقت یہ بھی غرض
 یہ انکی صرف قیاسی معرفت تھی جو بلکہ اطمینان اور یقین نہ بخش سکتی اور نہ شکوک کو بیکل دان سے اٹھا سکتی
 ہے اور یہ ایسا پیالہ ہے جس سے وہ پیاس معرفت نامہ کی بجائے کے جو انسان کی فطرت کو لگا ئی گئی بلکہ ایسی معرفت
 ناقص نہایت پر خطر موتی ہے کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد یہ آخر ہیچ اور نتیجہ نادر ہے غرض جب تک خود
 خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونیکو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تب تک صرف
 کام کا ملاحظہ تسلی بخش نہیں ہے مثلاً اگر ہم ایک ایسی بند کو ٹھہریں کہ وہ کہیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے
 کندیاں لگائی گئی ہیں تو اس فعل سے ہم ضرور اول یہ خیال کہنگے کہ کوئی انسان اندر ہی جس نے اندر سے بخیر
 کو لگایا ہے کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود
 ابر بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ راہ ہماری کہ کوئی اندر سے بدل
 جائیگی اور یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کندیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی
 حال ان فلاسفوں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے یہ بڑی غلطی ہے
 جو خدا کو ایک مردہ کی طرح سمجھا جائے جسکو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے اگر خدا ایسا ہے جو صرف
 انسانی کوشش نے اسکا پتہ لگایا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سبائیدیں عبث ہیں بلکہ خدا تو وہی
 ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ اہل الموجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے بڑی گستاخی ہوگی
 کہ ہم ایسا خیال کریں کہ اسکی معرفت میں انسان کا احسان ہے اور اگر خدا سفر نہ ہوتے تو گویا وہ ہم کا گم
 ہی رہتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کو یہ نہ کہہ سکتا ہے کیا اسکے زبان ہے یہ بھی ایک بڑی مبالغہ ہے کیا
 اس نے جہانی باتوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا کیا وہ جہانی آسمانوں کے بغیر تمام دنیا
 کو نہیں دیکھتا کیا وہ جہانی کائنات کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا ہیں کیا یہ ضروری نہ تھا کہ اس طرح

وہ کلام ہی کرے یہ بات ہی سب سے صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے نہ ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانہ تک مہر لگاتی ہیں بیشک وہ اب بھی ڈھونڈ نیا والوں کو الہامی حنیفہ سے مالا مال کر نیکو طیار ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی اس کے فیضان کے لیے دروازہ کھلے ہیں جیسا کہ پہلے تھے بلکہ ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئی اور تمام مسائل التئیں اور بنوئیں رہا ہے آخری نقطہ پر آکر جو ہمارے ستیرو مولیٰ علیہ السلام علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری لوز کا عربی ظاہر ہونا ہی خانی حکمت سے نہ تھا عرب وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان فاران میں ڈال دی گئی تھی اور فاران کے سینے میں دو فرار کرنے والے یعنی بہا گئے والے پس خلیفہ خود حضرت ابراہیم نے بنی اسرائیل سے علیحدہ کر دیا تھا ان کا نوریات کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ سچا تو کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے پس فلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا اور کسی دوسرے سے انکا تعلق اور شتہ نہ تھا اور دوسرے تمام ملکوں میں کچھ رسوم عبادات اور احکام کے پائے جاتے تھے جن سے پتہ لگتا ہے کہ کس وقت اہل انبیوں کی تعلیم پہنچی تھی پس صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں سے محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا اس لیے آخر میں اس کی تربیت آئی اور اس کی نبوت عام شیری تمام ملکوں کو دو بار برکات کا حصہ دیو اور جو غلطی ٹپ گئی ہو اس کو نکال دیا پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جو ہم نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کو تمام مراتب بیان فرمائے و حشیوں کو انسانیت کو آداب سکھائے ہر انسانی صورت بنائیکے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبعی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا اور حسب طبعی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچا یا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کو دروازہ کھول دیا اور نہ صرف کھول دیا بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا ہی دیا پس اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم چکامیں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی ہے کہ چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جنہر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے اس لیے ہر دعوے اس نے کیا کہ میں ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچا یا جیسا کہ وہ فرماتا ہے **الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** یعنی آج میں نے دین

متنار کا بل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام ٹھیک کر خوش ہوا سینے دین کا امتیاز
مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے سینے یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے
وجود کی قربانی سے چاہنا نہ اور طریق سوا اور اس نیت اور اس ارادہ کو عملی طور پر دکھلادینا یہ وہ نقطہ ہے
جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں پس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا قرآن نے اس سچے خدا کا پتہ
بتایا قرآن نے خدا کی معرفت عطا کر نیکیے لیے دو طریق رکھے ہیں اول وہ طریق جس کے رد سے انسانی
عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور غلطی کرنے سے بچ جاتی ہے اور دوسرا
روحانی طریق جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اب دیکھو کہ عقلی طور
پر قرآن نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے رَبَّنَا اَللّٰہُ
اَكْبَلُ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَكَآیَ سِنِیۡہِ خَدَاہُ خَدَاہُ كَسْنِیۡ ہَرَاکِیۡ خَمْرُ كَسْنِیۡ ہَاکِیۡ حَالُہَا كُو
پیدائش بخشنی پر اس شئی کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلا دی اب اگر اس آیت کو مفہوم
پر نظر رکھ کر انسان سے لیکر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا
کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے پرنسپل والے خود سوچ
لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔

دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف نور خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا قرآن
دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَأَنَّ اِلٰہَیۡكَ الْمُنْتَهٰی یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر
ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمیق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے
سلسلہ میں موجود ہے اور ہر وجود ہر دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات
کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے
کہ علت یا تو خود اپنی ذات کے قائم ہوگی اور یا اس کا وجود کسی دوسرے علت کے وجود پر منحصر ہوگا اور یہ یہ
دوسری علت کسی اور علت پر و علیٰ ہذا القیاس اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول
کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناسی ہو تو بالضرورت ماننا پڑے گا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر
جا کر ختم ہو جاتا ہے لیکن چہر اس تمام سلسلہ کا انتہا ہے وہی خدا ہے ائمہ کبیر و کبیرہ لو کہ آیت
وَأَنَّ اِلٰہَیۡكَ الْمُنْتَهٰی اپنے مختصر لفظوں میں اسی دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما

میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادثہ کے واسطے ضرور ایک محدث ہو دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سرسری طور پر ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلان تاریخ طوفان آئیں گا یا آندھری یا خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلان بیماری لاحق ہو جائیگی یہ تمام باتیں سیر ممکن ہو جاتیں پس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلومات کے لیے علل کی تلاش میں ہے پس یہی ہی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کامل اقرار نہیں ماسوا اسکے اگر کسی ترکیب ہے ایک منکر و مجرب باری کو ایسے طور سے ہیوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلیٰ ہستی کے قبضہ میں چڑ جائے تو وہ ہر صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا جیسا کہ اسپرٹس بڑے بڑے مجربین کا تجربہ ہے سو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک محدود نہ ہو بلکہ فطرت میں اقرار یہاں ہے۔

یہ دلائل وجود باری ہیں جو سینے بطور نمونہ کے لکھ دیے ہیں بعد اسکے یہ بھی جانا چاہیے کہ جس خدا کی طرف ہیں قرآن شریف نے بلا یہ ہے اسکی اس نے یہ صفات کہیں ہیں **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ أَلَمْ تَكُنْ أَلَمَ الْأَمْنَاءُ الْمُحْسَنَى لِيَسْجُرَ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ الْحَقِّ الْقَائِمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** بسنے وہ خدا جو واحد لا شریک ہے جسکے سوا کوئی بھی پرستش اور فرماں برداری کے لائق نہیں یہاں پہلے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اسکی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آجائے اس صورت میں خدائی معجزہ حضور میں ہے گی اور یہ جو فرمایا کہ اسکے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جسکی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر

موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جسکی پرستش میں ادنیٰ کو شریک کرنا ظلم ہے پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آپہی جانتا ہے اسکی ذات پر کوئی اعاطہ نہیں کر سکتا ہم آفتاب اور مانتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتا ہے مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے یعنی کوئی چیز اسکی نظر سے پردہ میں نہیں ہے پھر جائز نہیں کہ وہ خدا اکملہ کہ ہر علم ہر شیا پر غافل ہو وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ باتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دیکھا اور قیامت برپا کر دیکھا اور اسکے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہو گا سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے پھر فرمایا کہ **هُوَ اللَّهُ** یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے کسی کے عمل کے پاداش میں ان کے لیے ساوا رحمت میسر کرتا ہے جیسا کہ آیت

اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنادیا اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ **تَجَنُّن** کہلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اگر **تَجَلَّیْہُم** یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیکتر جزا دیتا ہے کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے **تَجَلَّیْہُم** کہلاتا ہے اور یہ صفت حمیت کرنا م سے موسوم ہے اور پھر فرمایا **مَلِكُ** **يُوحِي** **الْاٰیٰتِ** یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اسکا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو اس نے زمین آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو وہی کارپرداز سب کچھ جزا سزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ اور پھر فرمایا **الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ** یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جسکی کوئی دلعیب نہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیسے خالی نہیں اگر مثلاً تمام رعیت جلاوطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف ہجرت جائے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بھگت شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کوئی لیاقت اپنی ثابت کرے پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو ہر سخن ظلم کے اسکی باوجود چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر ہر دوسرے دنیا کہاں سے لانا کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پھر بکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا تو

اس صورت میں اسکی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کو لیے قانون بناتے ہیں بات بات میں بگڑتے ہیں اور اپنے خود غرضی کے وقتوں پر جب کہہتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر بادرسجھ لیتے ہیں مثلاً قانون شاہی جائز کرتا ہے کہ ایک جہاز بچانے کے لیے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کو تو یہ خطرار پیش نہیں آتا چاہئے پس اگر خدا پورا قادر اور عزم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور اور اجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل نہ ہو خدائی کو یہی الوداع کہتا بلکہ خدا کا جواز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے نصیحت پر چل رہا ہے۔

پھر فرمایا اللہ لاہر یعنی وہ خدا جو تمام عیسویوں اور صائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینو والا ہے اسکے معنی یہی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں ٹپتا لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو ہر اس بدمنونہ کو دیکھ کر سطح دل تسلی کہتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور مصیبتوں سے چھڑاویگا چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارہ میں فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيقُوا وَهُمْ لَهُ ضَعُفٌ طَالِبٌ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ عَذِيبٌ الجزو نمبر ۱ سورہ حج۔ جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب ملکر ایک سکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں۔ اگرچہ ایک دوسر کی مدد بھی کریں۔ بلکہ اگر کبھی کوئی انکی چیز چھین کر لجائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کبھی سے چیز واپس لے سکیں انکے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کو کمزور ہیں۔ کیا خدا ایسے ہو کرتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آئیوا لا ہے نہ اسکو کوئی کچڑ سکے نہ مار سکے ایسی غلطیوں میں جو لوگ ٹپتے ہیں وہ خدا کا قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے خدا کیسا ہونا چاہیے۔ اور ہر فرمایا کہ خدا ان کا بخشنے والا اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے یہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا نام نہر والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اسکے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا مانتے والا تبری مصیبت میں ہوتا ہے وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک بہرہ بات کو مراز میں داخل کرتا ہے تاہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ اَلْمُحْسِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بڑے ہو کر کاسوں کا بنایا والا ہے اور اسکی ذات منایت ہی مستغنی ہے.....

..... اور فرمایا کہ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسوں کا بھی پیدا کرنے والا اور رحوں کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آسکیں سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَكَأَنزِلِ الْأَنْزِلَاقِ هُوَ الْعَزِيزُ الْكَافِرُ یعنی آسمان کے لوگ بھی اسکے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی احرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی باندہ خدا کی ہدایتوں کے ہیں اور پھر فرمایا اَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی خدا بڑا قادر ہے ہر چیز پر اور اسے تسلط ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہوتا تو قادر نہ ہوتا ایسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا عَنِ یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمن رحیم اور بڑا کے دن کا آپ مالک ہے اس اختیار کو کیسے ہاتھ نہیں دیا ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سنے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور پھر فرمایا اَلْحَقُّ أَكْبَرُ كُلِّ شَيْءٍ یعنی ہمیشہ سنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا ایسا سیلے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اسکی زندگی کے بارہ میں ہی دھڑکارہیگا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اسکا بیٹا اور نہ کوئی اسکے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔

اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا یہ وہ عمل ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجالاتا ہے۔ یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہے اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ حسب اپنی واقعی اور وجہ حد تک و بیشتر نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو حدودوں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے۔ ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقعہ کا بچا ہوتا ایک وسط ہو مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت

ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لیے اس اہمیت کو غمیدہ کی تفریق پر مبنی توضیح سے بیان کریں۔ پس یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کے خدا میں ہی ہو جائے یہی وہ حالت ہے جو کہ دوسری لفظوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان اپنے کامل صبر و صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پالیتا ہے اور دوسری لوگوں کی بہشت موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موجود میں داخل ہوتا ہے اسی درجہ پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے درحقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس کو اس کی روح نشوونما پاتی ہے اور خبر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بہاری مدار ہے۔ اور اس کے نتیجہ کا حصول کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہماری ملاستیں جو نفس لو آسمان انسان کا اس کی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور بہرہی نیک خوشیوں کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بُری خواہشوں کو حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا اور نہ نیکی پر شہرے کی پوری قوت بخش سکتا ہے اب اس درجہ پر وقت آ جاتا ہے کہ پوری کامیابی حاصل کرے اب تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے جس سے انسان پہلے کمزوریوں کو مذمت کی نظر سے دیکھتا ہے سوقت انسانی سرشت پر ایک بہاری انقلاب آتا ہے جو عبادت میں ایک تبدل عظیم پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جا پڑتا ہے دہویا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بدی کا گند اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے سب کی سب دل کے شہرستان میں آ جاتی ہے اور فطرت کے تمام رجوں پر استیلا کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے۔ اور باطل ہباگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک خدا کے زیر سایہ چلتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ آیات ذیل میں انہیں امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَآتَيْنَاهُم بِرُفْقٍ مِّنْهُ وَرَتَّبْنَا فِي قُلُوبِكُمُ الْكَوْفَ الْيَكْمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْغَضْيَانَ اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ؕ فَضَّلْنَا مِنَ اللّٰهِ وَبِعَمَّةٍ دَوْلَ اللّٰهِ عَلَيْنَا حَكِيمَةً حَسْبَاءُ الْخُلُوعِ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

یعنی خدا نے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیا ہے اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی

اس نکلے سے مومنوں ایمان کو تمہارا محبوب بنادیا اور اسکا حسن و جمال تمہارے دل میں بٹھادیا اور کفر اور بدکاری اور عصیت سے تمہارے دل کو نفرت دیدی اور بُری راہوں کا مکروہ ہونا تمہاری دل میں جمادیا یہ سب کچھ خدا کو فضل اور رحمت سے ہوا حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کب حق کے مقابل ٹھہر سکتا تھا۔ غرض یہ تمام اشارات اس وصال کی حالت کی طرف ہیں جو تیسرے درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور سچی بنیادی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تک یہ حالت اسکو حاصل نہ ہو۔ اور یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان لانکو دلیں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے انکی مدد کی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جیتک آسمانی مدد اسکے شامل حال نہ ہو نفس تو اس کے تیرے پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار توبہ کرتا اور بار بار گرتا ہے بلکہ با اوقات اپنی صلاحیت سے ناامید ہو جاتا ہے اور اپنی مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات کو یادن کو ایک دفعہ ایک نور اسپر نازل ہوتا ہے اور اس نور میں اتنی قوت ہوتی ہے اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب نیریلی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے اور ایک عجیب عالم سامنے آ جاتا ہے اُسوقت انسان کو تیرہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا لیکں اس آہ کو کیونکر حاصل کریں اور اس روشنی کو کینکر پاویں سو جانا چاہیے کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہے ہر ایک معلول کے لیے ایک علت ہے اور ہر ایک حرکت کے لیے ایک محرک ہے اور ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے جسکو صراط مستقیم کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر پابندی ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتداء کے اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں قانون قدرت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے ایک صراط مستقیم ہے اور ہر کا حصول اسی پر قدرتاً موقوف ہے مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو تو ہمارے لیے یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس کٹر کی کو کھولیں جو آفتاب کی طرف ہے تب یک دفعہ آفتاب کی روشنی اندر آکر ہمیں منور کر دے گی سو ظاہر ہے کہ ہر سطح خدا کے سچے اور واقعی فیوض کے پانے کے لیے بھی کوئی کٹر کی ہوگی اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص طریق ہوگا اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کریں جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کرتے رہتے

ہیں مگر کیا وہ ہر طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود پرشیدہ باتوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں کیا نص ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفہ سے اسکے وہ دروازے ہم پر کھلتے ہیں جن کا کھلنا اسکے قوی ہاتھ پر موقوف ہے یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہم اس حتیٰ قوتیم کو کھنٹ اپنی ہی پیروں سے ہرگز پائیں سکتے بلکہ اس راہ میں صراطِ مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی میں اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے بہر خدا کے وصال کے لیے دعائیں گلیں رہیں خدا کا خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کو روحانی جوش کا نقشہ ہماری سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدا کو کہہ کر ہم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**۔ **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ**۔ اور قائم رکھنے والا ہے **الْحَيُّ الْقَيُّومُ** وہی خدا جو ہماری اعمال کو پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان ہمیں کرنا والا ہے اور ہماری اعمال کو بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے **مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ** وہ خدا جو خراج کے دن کا وہی ایک مالک ہو کر ہی اور کو وہ دن نہیں سونپا لیا **إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق بخش ہی سے چاہتے ہیں اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ہمارے تمام قوی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ستانہ پر جھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندرونی قوی کے ایک جماعت اور ایک ارتبہ اور اس طرح ہر تمام قوی کا خدا کو سجدہ کرنا ہی وہ حالت ہے جو حکم اسلام کہتے ہیں **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** ہم اپنی سبید ہی راہ دکھلا اور اوپر ثواب قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ** اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جو تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بہول گئے **آمِينَ** اے خدا اسیا ہی کر یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیض کہلاتے ہیں انہیں پرنازل ہونے میں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دیکر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر لپڑا جس سے دعائیں گلیں رہتی ہیں کہ تاجو کچھ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کو

قرب اور وصال اور اسکے مکالمات اور مخاطبات میں سر مل سکتا ہے وہ سب انگہ ملے اور اس دلع کے ساتھ
 اپنے تمام قوی سے عبادت بجا لاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور ستانہ الہی پر ٹسے رہتے ہیں اور جہاں
 تک انکے نیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ
 وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے اسکو پالیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک
 معرفت کو پیالوں کی سیلاب کیے جاتے ہیں اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ سب کی طرف اشارہ ہے
 کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچتا ہے کامل استقامت کی وجہ سے ہے اور کامل استقامت ہی وہ
 ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جسکو کوئی امتحان ضرور نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پیوند ہو جسکو نہ تلوار کاٹ
 سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اُس سے علیحدہ نہ کر سکیں
 پیاروں کی جدائی اُس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آبروی کا خوف کچھ عرب نڈال سکے ہونک کہ وہوں سے
 مارا جاتا ایک زندہ دل کو نہ ڈر سکے سو بہرہ ورانہ نہایت تنگ ہو اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے کہ قدر
 مشکل ہے آہ صد آہ اسی کی طرف اندھل شانہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ كَانِ الْبَاقِيَةُ
 وَالْبَاقِيَةُ كُفْرًا وَارْتِدًّا وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ كُفْرًا وَأَمْوَالُكُمْ أَفْتَرْتُمْ مَوْهَا وَتَحَارَهُ
 تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
 فَتَرْتَبِصُونَ يَأَيُّكُمْ يُؤْمِرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یعنی انکو کہہ دے
 کہ اگر تمہاری باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیوائی اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے
 وہ مال جو تم نے محنت سے کمائی ہیں اور تمہاری سوداگری جسکے بند ہو چکا تمہیں خوف ہے اور تمہاری جھیلیاں
 جو تمہاری دل پسند ہیں خدا سے اور اسکے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ
 پیارے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے اور خدا بدکاروں کو بھی اپنی
 راہ نہیں دکھائے گا۔ ان آیات کو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں
 اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور ہلاک ہونگے کیونکہ انہوں نے
 غیر خدا پر مقدم رکھا یہی وہ تشریفات مرتبہ ہیں جس میں وہ شخص با خدا بنا ہے جو اسکے لیے ہزاروں ملکہ
 خریدے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص کی جھلک جاتے کہ خدا کے سوا کوئی اسکا نہ رہے کہ یا سب
 مانگے۔ پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آسکتا خدا کے ظہور کا وہی دن

ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسمانی زندگی پر موت آدمی ہم اندھے میں حب تک غیر کے دیکھنے سے اندھ بن نہ ہو جائیں ہم مردہ میں حب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ ہو جائیں حب ہمارا نہ ٹھیک ٹھیک اسکو محاذات میں ٹریگا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ يَعْنِي لِيَكُ قُرْبَانِي كِي طَرَحَ مِرَّةً أَكَّةً كَرْدَن رَكْمَد و ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کرینگے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے جیسا کہ وہ فرماتا ہے قُلْ إِنِّي صَلَوَتِي وَنُفْسِي وَنُفْسِي وَنُفْسِي وَمَا تَنِي لِلَّهِ رَحْمَةً الْعَالَمِينَ یعنی کہ میری قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے اور جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اسکا مرنا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے تب وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے اپنی محبت کو اوسپر ادا کرتا ہے اور اندونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جسکو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے اور نہ ہزاروں صدیقیوں اور بزرگوں کا اسی نے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا وہ اسی لیے منکار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا انکے نورانی چہرہ کو دیکھ نہ سکے جیسا کہ فرماتا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یعنی وہ جو منکر ہیں تیرے لیے دیکھتے ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا غرض جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس نور کی پیدائش کے دن سے ایک نئی شخص آسمانی ہو جاتا ہے وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر بونا ہے اور اپنی الوہیت کی چمکیں دکھاتا ہے اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بھرا ہوا ہے اپنا تخت گاہ بناتا ہے اور جیسا ہی سو کہ بیشخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے ایک نیا خدا ہو جاتا ہے اور نئی عادتیں اور نئی سنتیں چلے عیس لانا ہے یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یا عادتیں نئی ہیں مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں۔ اور یہ شخص جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن كَثُرَتْ نَفْسُهُ لِبَيْعَةِ مَوَاحِشِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعَبَادِ یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوئے جاتے ہیں۔ وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو عمل لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کی رحمت ہر ایسا ہی وہ

شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں غذا ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس آیت میں سرناما
 ہے کہ نام کموں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کی بچہ دیتا ہے اور جان
 فشان کے ساتھ اپنی احوال کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا
 ہے جو طاعت خالص اور خدمت خلوق کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق
 ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجا لاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے محبوب
 حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ ہر خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہر نگ ہو جاتا ہے اور تمام لذت اسکی فرماں
 برداری میں ٹہیر جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ نہ شقت کی راہ سے بلکہ تکرار اور احتیاط کی کشتی سے صادر
 ہونے لگتے ہیں یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئندہ ملیگا وہ
 درحقیقت اسی کی اظہار و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جہاں کی طور پر متبذل کر کے دکھاتا
 گی اسی کی طرف اشارہ ہے جو اہل علم فرماتا ہے وَلَیْنِ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ - وَفَسَّاهُمْ
 رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا - اِنَّ الْاَبْرَارَ لَشَرِیْقُوْنَ مِّنْ کَافِرٍ کَانَ مِزْجُهُمْ کَافُوْرًا - عَنِیْنَا
 کَثِیْرٌ مِّمَّا عِبَادُ اللّٰهِ یُفْحِشُوْنَ فِیْهَا لَیْجًا - لَیْسُوْنَ فِیْهَا کَافًا کَانَ مِزْجُهُمْ رِجْیْنَا عَنِیْنَا
 فِیْهَا لَیْسُوْنَ سَلْسِیْلًا - اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِیْنَ سَنَدِلًا وَاَعْتَدْنَا فِیْ سَعِیْرًا وَمِنْ کَانَ
 فِیْہِ ذَنْبٌ اَغْنِیْ فِیْہِ الْاٰخِرَہُ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِیْلًا یعنی جو شہنشاہ خدا تعالیٰ سے خائف ہو اور اس
 سے عظمت و جلال کھرتے ہو ہر اس کی لیے دو بہشت ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت
 اور ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں خدا نے ان کو وہ شربت پلایا ہے جس نے انکے دل اور خیالات اور
 ارادات کو پاک کر دیا نیک بند کو وہ شربت پی رہے ہیں جبکی ملوئی کافور ہے وہ اس شہمہ سے پیتے ہیں
 جبکہ وہ آپ ہی چیرتے ہیں - اور میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اسوہط اس آیت میں اختیار
 فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفرو بانیے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
 انہوں نے اپنے خلوص سے انقطاع اور رجوع الی اللہ کا پال پیاسہ کہ دنیا کی محبت بالکل ہٹھادی ہو گئی
 ہے - یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب دل ان مالات خیالات
 سے بہت ہی دھو جلا جائے اور کچھ تعلقات اُن سے باقی نہ ہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے
 ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں سو انجگہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں ہی سمجھاتا ہے کہ

وہ اسکی طرف کمال طور سے جبکہ گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں اور ایسے خدا کی طرف
 جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے انکو دل ٹھنڈے ہو گئے اور انکے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافور زہر ہلی مارو
 کو دبا دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالہ کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جنکی ملوٹی بخیل ہے اب
 جانا چاہیے کہ بخیل دو لفظ سے مرکب ہے یعنی زنا اور جہل اور زنا لغت عرب میں اور چڑھنے کو کہتے ہیں
 اور جہل بہاڑ کو اسکے ترکیبی معنی یہ ہیں کہ بہاڑ پر چڑھ گیا اب جانا چاہیے کہ انسان پر ایک زہر ہلی ماری
 کے فرو ہونے کے بعد اعلیٰ درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت جبکہ زہر پیلے مواد کا جو ش
 بکلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جو ش رو باصلاح ہو جاتا ہے اور ستمی کیفیات کا حملہ بخیر و عافیت گذر
 جاتا ہے اور ایک ممکنہ طوفان جو اڑتا تھا نیچے دب جاتا ہے لیکن اعضا میں کمزوری باقی ہوتی ہے کوئی
 طاقت کا کام نہیں ہو سکتا ابھی مردہ کی طرح انسان ذخیراں چلتا ہے۔ اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصل
 صحت عود کر آتی ہے اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کی بحال ہونے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے
 کہ بلا تکلف بہاڑ کے اور چڑھ جائے اور نشا ط خاطر سے اونچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے سو سلوک کے
 تیسرے مرتبہ میں یہ حالت مسیر آتی ہے اسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوف میں اشارہ فرماتا ہے کہ
 انتما و درجہ کے باخدا لوگ وہ پیالے پینے میں جن میں بخیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی
 پوری قوت پاکر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے مشکل کام انکے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے
 ہیں اور خدا کی راہ میں حیرت ناک جافشا نیاں دکھلاتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کی رو سے بخیل وہ دوا ہے جسکو مہندی میں سوٹھ
 کہتے ہیں وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور ہکا بخیل سبوتا
 نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہونچاتی ہے جس سے وہ بہاڑوں پر
 چڑھ سکے ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ بخیل کا
 خدا تعالیٰ کی غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھا سکے کہ جیسا انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا
 ہے تو بہاڑ پیل اس حرکت کے بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے زہر پیلے مواد نیچے دبا کئے جاتے ہیں اور
 نفسانی جذبات روکبی ہونے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زہر پیلے مواد کو دبا لیتا ہے اسی لیے وہ ہضہ اور حرکہ
 تپوں میں مضید ہے اور بہر جب زہر پیلے مواد کا جو ش بالکل جاتا رہیگا اور ایک کمزور صحت جو صفت کے ساتھ

ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صفت بجا زینبیہ کے شریعت سے قوت پاتا ہے اور زینبیل شریعت خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کی تخلیق ہے جو روح کی غذا ہے جیسا کہ تخلیق سے انسانیت قوت پکارتا ہے تو پھر بلند اور اونچی گہاٹیوں پر چڑھتا ہے۔ کے لائق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرت ناک سختی کے کام دکھاتا ہے کہ جب تک یہ عاقلانہ گری کسی کے دل میں نہ ہو ہرگز ایسے کام دکھانا نہیں سکتا۔ سو خدا تعالیٰ نے ابجگہ ان دو حالتوں کے سمجھانے کے لیے عربی زبان کے دو لفظوں سے کام لیا ہے ایک کا فوجو بنچہ دبانے والا کو کہتے ہیں اور دوسرے زینبیل جو اوپر چڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں اور اس میں یہی دو حالتیں سالکوں کے لیے واقع ہیں۔ باقی حصہ آیت کا یہ ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَاسِلَ وَاَعْلَآكَ لَا تَسْتَعِيْزُ اَيْعنے ہم نے منکروں کے لیے بوجھائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں طیار کر دی ہیں اور طوق گردن اور ایک افروختہ آگ کی سوزش۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدا تعالیٰ کو نہیں مانند نہ اپنے خدا کی طرف سے رحمت پڑتی ہے وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پاؤں زنجیر میں اور زمین کی سوس سے ایسے نگوں رہتے ہیں کہ گویا انکی گردن میں ایک طوق ہے جو ان کو آسمان کی طرف سے نہیں اٹھانے دیتا اور ان کے دلوں میں حرص و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور یہ ہاں داد مل جائے اور فلاں ملک ہمارے قبضہ میں آجائے اور فلاں دشمن پر پیہم ستم پاجائے۔ اس قدر روپیہ ہوا اتنی دولت ہو سوچو نہ کہ خدا تعالیٰ ان کو نالائق دیکھتا ہے اور ہر کو کا سوں میں مشغول پاتا ہے اس لیے یہ تینوں بلائیں انکو لگا دیتا ہے۔ اور اس جگہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسا انسان کو کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اسی کے مطابق خدا ہی اپنی طرف سے ایک فعل صادر کرتا ہے مثلاً انسان جب بوقت اپنی کوٹھری کے تمام دروازوں کو بند کر دے تو انسان کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ اس کو ٹھری میں اندھیرا پیدا کر دے گا کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لیے بطور ایک شریج لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے فعل ہیں وہ یہ کہ وہی علت اسباب ہے ایسا ہی اگر مثلاً کوئی شخص نہ ہر قاتل کہاے تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل صادر ہوگا کہ اسے ہلاک کر دیگا ایسا ہی اگر کوئی ایسا بجا فعل کرے جو کسی متعدی بیماری کا موجب ہو تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ متعدی بیماری اسکو پکڑ لے گی پس جس طرح ہماری دنیوی زندگی پر

میرج نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک نسل کے لیے ایک ضرورتی سیاحت اور وہ تہیج خدائے کا فعل ہے ایسا
 ہی دین کے متعلق جیسی قانون ہے: **يَا كُذِّبُوا لَكُمْ لِيَا دُشَانِ لِيَا صَاوَاتُ فَمَا تَعَالَى كُذِّبُوا**
وَأَهْلُوا فِيهِمْ كُذِّبُوا لَكُمْ لِيَا دُشَانِ لِيَا صَاوَاتُ فَمَا تَعَالَى كُذِّبُوا اللہ قلوبہم دھیسے جو لوگ اس
 فعل کو بجا لائے کہ اوس میں خدا تعالیٰ کی ہستی جو پوری پوری کوشش کی تو اس فعل کے لیے لازمی طور پر
 ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم ان لوگوں کی راہ دکھا دیں اور بن لوگوں کی کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ
 جاوے تو ہمارا فعل ان کی نسبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے اور ہم سچائی کو زیادہ توضیح دینے
 کے لیے فرمایا **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَشْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا** یعنی جو شخص
 اس جہان میں اندھا رہا وہ آئے والے جہان میں بھی اندھا ہے جو کہ اندھوں سے بدتر یا اس بات
 کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا دیدار اسی جہان میں ہو جاتا ہے اور وہ اسی جگہ میں اپنے
 اُس پیارے کا درشن پاتے ہیں جبکہ ایسے وہ سب کچھ کھوئے ہیں غرض مفہوم آیت کا یہی ہے کہ بہشتی
 زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور جنہی نابینائی کی خبر یہی اسی جہان کی گندی اور کورانہ رسی
 ہے۔ اور پھر فرمایا کہ **وَابْتَغُوا الْآيَاتِ وَأَعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ** اُن لہم جنت تجر فی من
تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کو دارت میں ہر
 کے نیچے نہیں بہ رہی ہیں اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جسکے نیچے نہیں
 بہتی ہیں۔ پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نہروں
 کا باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ
 سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور اعمال نہ ہوں
 تو وہ ایمان سچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال بیکاری ہیں اسلامی بہشت کی یہی
 حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک ظل ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو
 ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر سے ہی نکلتی ہے اور ہر ایک کی بہشت ہیکا ایمان اور اس
 کے اعمال صالح ہیں جنکی ہی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے
 باغ نظر آتے ہیں۔ اور نہ ہی وہ کسائی دیتی ہیں لیکن عالم آخرت میں ہی باغ کھلے طور پر مجسوس ہوں
 خدا کی پاک تعلیم ہمیں ہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اسکی صفات اور

كَاٰمِلٌ يَغْلِي فِي الْجُحْنِ كَغَلِي الْحَمِيمِ ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ یعنی تم بلاؤ کو
 بہشت کو باغ ایچہ میں باز قوم کا درخت جو ظالموں کے لیے ایک بلا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ
 میں سے نکلتا ہے یعنی گنہگار خود بینی سے پیدا ہوتا ہے ہی درخت کی جڑ ہے اسکا شکوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان
 کا سر شیطان کے معنی میں ہلاک ہونے والا یلفظ شیط سے نکلا ہے پس حاصل کلام یہ ہے کہ اسکا کہنا
 ہلاک ہونا ہے۔ اور ہر فرمایا کہ قوم کا درخت ان درختوں کا کہنا ہے جو عہد اگنہ کو اختیار کر لیتے ہیں وہ
 کہنا ایسا ہے جیسا کہ تا نا بگلا ہوا کو ملتے ہوئے پانی کی طرح بہت میں جوش مار نیوالا۔ ہر درختی کو
 مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو چکھ تو عزت والا اور بزرگ ہے یہ کلمہ نہایت غضب کا ہے اس کا
 حاصل یہ ہے کہ اگر تو گنہگار نہ کرنا اور اپنی بزرگی اور عزت کا بائس کر کے حق سے منہ نہ پھیرنا تو آج یہ نہ لکھیاں
 اٹھانی نہ پڑتیں یہ آیت اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ذوق اور اُم سے مرکب ہے
 اور اُم انک انت الغریز الکرمیم کا مختص ہے جس میں ایک حرف پہلو کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے اور کثرت
 استعمال نے ذال زاء کے ساتھ بدل دیا ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے
 ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ
 مشابہت دی اور اس کو درخت کا درخت ٹھہرایا اور ظاہر فرمادیا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع
 ہوتی ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
 الْكَاثِبَةِ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اسکا منبع ہے اور گناہ سے بڑھتی ہے اور پہلے دل
 غالب ہوتی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور درد ہیں جو دل کو
 پکڑتے ہیں کیونکہ تمام روحانی خدا بے ہل دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اور ہر تمام بدن پر محیط ہو جاتا ہے
 اور ہر ایک جگہ فرمایا وَ قُوْهُمْ اَلْمَنَاسِقَ وَالْحَجَارَۃُ یعنی جہنم کی آگ کا نید بن جس سے وہ آگ ہمیشہ خود
 رہتی ہے دو چیزیں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چوڑ کر اور در چیزوں کی پرستش کرنے میں باغی
 مرنی ہو انکی پرستش کی جاتی ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبٌ يَّجْهَلُوْنَ
 یعنی تم اور تمہاری معبود باطل چا انسان ہو کہ خدا اکہلانے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے (۲) دوسرا
 ایندھن جہنم کا تہ ہیں طلبتے ہیں کہ ان پتھروں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم ہی نہ ہوتا سوان تمام آیات سے ظاہر ہے
 کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جہانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع

روحانی اسوہیں اس دہ چنیریں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی مگر ارجح جانی عالم سے نہیں جوئی
اب ہر ہم اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا
ذریعہ جو قرآن شریف فرماتا ہے کہ **اسلام** اور **دعا و فاتحہ** ہے یعنی اول اپنی
تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا اور ہر اس دعا میں لگے رہنا جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی
گئی ہے تمام اسلام کا مغزیہ دونوں چیزیں ہیں اسلام اور دعا و فاتحہ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور
حقیقی نجات کا پانی پینے کے لیے ہی ایک اسلحہ ذریعہ ہے بلکہ ہی ایک ذریعہ ہے جو قانون قدرت و ارادہ
کی اسلحہ ترقی اور وصال الہی کے لیے تقرر کیا ہے اور وہی خدا کو پاٹے ہیں کہ جو اسلام کے مفہوم کی
روحانی آگ میں داخل ہوں اور دعا و فاتحہ میں لگے رہیں اسلام کیا چیز ہے وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری
سفلی زندگی کو ہر ہم کر کے اور ہماری باطل معبودوں کو جلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان
اور ہمارا مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے ایسے چشمہ میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا
پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیوند کڑھتی ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے
رشتہ سے پیوند کیا جاتا ہے بجلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اوپر سے
ہم پر آتی ہے ان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا دھوس اور غیر اللہ کی محبت بے ہم ہو جاتی
ہے اور ہم اپنی پہلی زندگی سے مر جاتے ہیں اس حالت کا نام قرآن شریف کی رو سے اسلام
ہے اسلام سے ہماری نفسانی جذبات کو موت آتی ہے اور ہر دعا سے ہم از سر نو زندہ ہوتے ہیں اس
دوسری زندگی کے لیے اِطْهَامِ اِلَہی ہر ماضوری ہے اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام لقا الہی ہے یعنی
خدا کا دیدار اور خدا کا درشن، اس درجہ پر پہنچ کر انسان کو خدا سے وہ اتصال ہوتا ہے کہ گویا وہ اس
کو اکٹھے سے دیکھتا ہے اور اس کو قوت دیجاتی ہے اور اس کے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روشن
کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش بڑے زور سے شروع ہو جاتی ہے اسی درجہ پر اگر خدا انسان کی آنکھ
ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور زبان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور ہاتھ ہو جاتا ہے
جس کے ساتھ وہ چمک کر تپتا ہے اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور پیر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ
وہ چلتا ہے اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو خدا فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا كِتَابَ اللَّهِ جَمِيعًا**
كَأَنَّهُمْ يَرْغِبُونَ فِي الْغَيْبِ اور ایسا ہی فرماتا ہے **مَا دَرَسْتُمْ إِذْ دَرَسْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ**

رکھی یعنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا۔ غرض اس درجہ پر خدا کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور
 خدا تعالیٰ کی پاک مرضی روح کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور اخلاقی طاقتیں جو کمزور تھیں اس درجہ
 میں محکم ہاتھوں کی طرح نظر آتی ہیں اور فراست نہایت لطافت پر آ جاتی ہے۔ یہ معنی اس آیت میں جو اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِلَّا تَذَكَّرْ لَكُنَّ رُوحٌ مِّنْهُ** اس مرتبہ میں محبت و عشق کی نہیں ایسے طور سے جوش مارتی ہے
 جو خدا کے لیے مرنے اور خدا کے لیے نہاروں دکھ اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ گویا ایک
 ہلکا سا نکتہ کوڑا نہ ہے خدا کی طرف کسینی چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون کہنیچہ رہا ہے ایک غیبی ہاتھ
 اسکو اٹھائے پرتا ہے اور خدا کی مرضیوں کا پورا کرنا اسکی زندگی کا اصل الماصل ٹھہر جاتا ہے اس مرتبہ پر
 خدا بہت ہی قریب کہاؤی دیتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے **يَخْنُقُ أَشَدَّ رُبِّ إِيَّاهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ**
 کہ ہم اس سے اسکی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک ہیں ایسی حالت میں اس مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ
 بسطح پہن تختہ ہو کر خود بخود درخت پر سو گر جاتا ہے یہ سطح اس مرتبہ کے آدمی کے تمام تعلقات سفلی
 کا لعدم ہو جاتے ہیں اسکا اپنے خدا سے ایک گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا اور خدا کے
 سکالات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لیے اب بھی درد ازی کھلے ہیں جیسا کہ
 پہلے کہلے ہوئے تھے اور اب بھی خدا کا فضل پر نعمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا ہے جیسا کہ پہلے دیتا تھا
 مگر یہ راہ محض زبان کی فضلیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بحقیقت باتوں اور لافوں سے
 یہ دروازہ نہیں کھلتا جانے والے بہت ہیں مگر اپنے دالے کم۔ اسکا کیا سبب ہے یہی ہے کہ یہ مرتبہ
 سچی مرگرمی سچی جانفشانی پر موقوف ہو۔ باتیں قیامت تک کیا کر دیا ہو سکتا ہو صدق ہو اس آگ پر
 قدم رکھنا جسکے خوف ہو اور لوگ بہا گتے ہیں اس آہ کی پہلی شرط ہے۔ اگر عملی مرگرمی نہیں تو لاف
 زنی ہیج ہے ہی بارہ میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
 دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ** میں نے اگر میرے
 بندو میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے میں دعا کر دوں گا
 کی دعا سننا ہوں پس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ کامیاب ہوں

اگرچہ اس مضمون کے ختم ہونے ہوتے شام کا وقت قریب آگیا لیکن یہ ابھی پہلے سوال کا جواب تھا۔ اس مضمون سے حاضرین جلسہ کو بلا استثنا اصرار و دیگر ایسی دلچسپی ہو گئی کہ عام طور سے اگر کنو کنیٹی سے ہستہ والی گئی کہ کنیٹی اس جلسہ کے چوتھے اجلاس کے لیے انتظام کرے جس میں باقی سوالات کا جواب سنایا جاوے کہونکہ حسب اعلان اگر کنو کنیٹی جلسہ کے تین ہی اجلاس ہونے تھے اور تیسرے اجلاس کے سپیکر بیلہی کی مقرر ہو چکے تھے جس کے دن بڑھانے کے لیے نوڈر صاحبان کی خاص رضامندی تھی علاوہ ان میں سنا تن دہرم کی طرف سے اور آریہ سماج کی طرف سے بھی ہستہ عاتنی کہ انکی طرف سے اور زیادہ ریسرپرنٹیشن ہوا۔ سلیے اگر کنو کنیٹی نے انجن حمایت اسلام کے سکرٹری اور پریسڈنٹ صاحب سے جو دیاں موجود تھے۔ چوتھے دن کے لیے ہستہ استعمال سکان کی اجازت لیکر میر محل صاحب کو اطلاع دی کہ وہ چوتھے دن کا اعلان کر دیں مضمون ساٹھویں پانچویں ختم ہوا۔ جیسر ذیل کے الفاظ میں میر محاسب نے آجکے اجلاس کی کاروائی کو ختم کیا۔

”میر محمد دستو اپنے پہلے سوال کا جواب جناب مرزا صاحب کی طرف سے سننا ہمیں خاص کر جناب مولوی عبدالکریم صاحب کا مشکور ہونا چاہیے جنہوں نے اسی قابلیت کے ساتھ اس مضمون کو پڑھا۔ میں آپ کو شکر دیتا ہوں کہ آپ نے اس فرض شوق اور دلچسپی کو دیکھ کر جو اپنے مضمون کے سننے میں ظاہر کی اور خصوصاً نوڈر صاحبان اور دیگر عاملین و رؤسا کی خاص فرمائش سے اگر کنو کنیٹی نے منظور کر لیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بقیہ مقدمہ مضمون کے لیے وہ چوتھے دن اپنا آخری اجلاس کرے۔ اب نماز مغرب کا وقت قریب آگیا ہے اور میں زیادہ آدھکا وقت لینا نہیں چاہتا۔ صرف میں آپ کو کل کارپردگام سننا ہوں کل دس بجو کارروائی جلسہ شروع ہوگی دس بجے سے ۱۲ بجے تک جناب مولوی مفتی محمد عبداللہ صاحب ٹونکی پرنسپل اور نیشنل کالج لاہور ۱۱ بجے سے ۱۲ بجے تک جناب سردار ابرہنگہ صاحب بکر ٹری خالہ کا پرنسپل ۱۲ بجے سے ۱۳ بجے تک جناب پٹنڈ بہاؤ دت صاحب ۱۳ بجے سے ۲ بجے تک وقفہ ۲ بجے سے ۳ بجے تک لالہ کالشی ہم صاحب رہم پور ۳ بجے سے ۴ بجے تک سردار راجندر سنگھ صاحب ۴ بجے سے ۵ بجے تک مسٹر جی مایس صاحب ٹنڈا اور۔

اصل میں یہ اچکی شان و شوکت جلسہ کی تھی جس میں مخالفین بھر پور جلسہ منعوب ہو گئے چنانچہ کل کی غلط فہمی اب دور ہو گئیں۔ اور چوتھے دن کے اعلان پر عام خواہش مختلف سپیکروں کی طرف سے ہوئے کہ انہیں بھی موقع ملے کہ دیا جاوے جناب مولوی محمد علیہ صاحب کی طرف سے اطلاع ہو چکی کہ ان کا وقت بڑا پایا دے چنانچہ اگر وقت میں بھی نصف گنٹہ ایذا دیا گیا۔

تیسرا اجلاس

بروز پیر - ۲۸ دسمبر ۱۹۹۶ء

آج کارروائی جلسے دس بجے شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی ساڑھے آٹھ بجے پاؤں تھے کہ خان بہادر جناب شیخ خدا بخش صاحب موڈریٹر اور پہلے اجلاس کے پریسیدنٹ تشریف فرما ہوئے انکے ہمراہ جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب ٹالوی تھے خان بہادر موصوف نے چند ممبران اگر کٹو کمیٹی سے جو انتظام مکان کے لیے پہل سے وہاں موجود تھے یہ بیان کیا کہ جناب مفتی محمد بلید صاحب جن کا آج وقت ہجرت تھا اتفاقاً کوہا سٹ نہیں آسکتے کر سکے اور وہ جا رہے ہیں کہ ان کا وقت مولوی صاحب (مولوی محمد حسین صاحب) کو دیا جائے لیکن اس امر کا طے کرنا اگر کٹو کمیٹی کے اختیار میں تھا اور اس وقت صرف دو مسلمان ممبر کمیٹی موجود تھے بہر حال خان بہادر نے ان سے استدعا کی کہ وہ اس امر کو کمیٹی سے منظور کرادیں۔ ساڑھے نو بجے کے قریب اگر کٹو کمیٹی نے اپنی کارروائی شروع کی خضر مفتی صاحب کی زبانی پیغام سے ایک قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ کمیٹی کا فرض تھا کہ ہر مذہب کی طرف سے مختلف دلیل طلبہ میں پیش کرے چنانچہ سکریٹری جلیلیہ سید بی کے مخالف ہوتا لیکن جب مسلمان ممبروں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ وقت ہماری قوم کے لیے ہے اور جب ہم کو اس تبدیلی میں اعتراض نہیں تو ہر کیا وجہ ہے کہ تبدیلی نہ ہو۔ بہر حال بہت بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ مولوی محمد حسین صاحب کو جناب مولوی محمد عبدالہ صاحب کا وقت دیا جاوے۔

مولوی صاحب کی تقریر آج دس بجے شروع ہوئی تھی اور اس بات کا عام طور پر اعلان ہو گیا تھا لیکن وقت مقررہ پر آج لوگ بہت کم آئے اس لیے ٹائیک وقت پر تقریر شروع نہ ہو سکی۔ ساڑھے دس بجے میں ابھی کچھ منٹ باقی تھے کہ خان بہادر شیخ خدا بخش صاحب جج نے اعلان کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب مولوی عبدالہ صاحب کی جگہ بیان فرمادیں گے اصل میں آج کے اجلاس کے پریسیدنٹ جناب کے بہادر رادہ کشن صاحب کو مل پلڈر سابق گورنر جموں تھے لیکن وہ آج تشریف نہ لائے اس لیے ان کا کام کرنا نہایت مہربانی سے شیخ صاحب نے قبول فرمایا۔ جس کے لیے کمیٹی ان کی خاص مشکور ہوئی اب مولوی صاحب نے پتھر پر آئے اور انہوں نے تقریر شروع کی۔

کہ نزدِ جنت مادہ درخت کی طرف توجہ کرے بلکہ انکے لیے مکہ میں کو ماسور کیا کہ در کا تخم مادہ درخت کی طرف لجا بیٹیں۔
 اس سو اس آیت کا سر بیدار ہوا مَبْنَحْنَ الَّذِیْ نَیْ سَخَلَقَ اَکْزَادَہِمْ کُلَّہُمْ اَکْثَرُ مِنْ اَنْ یَّزَالَہُ وَہِ شَخْصٌ لَّیْ
 کہ جس کو لوگ اسی کہتے تھے ذلکما نہ پڑھا۔ لیکن وہ وہ علوم بتاتا ہے جو زمانہ کو آج نصیب ہوئی ہیں کُلِّ شَیْءٍ
 خَلَقْنَا رَوْحًا یِّنْ لَّعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ یعنی ہم نے ہر چیز میں جو پڑے دو پیدا کیے۔ نرا مادہ۔ یہ بات
 اس وقت سائنس نے بتائی پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھی۔ اب معلوم ہوا کہ کس طرح نباتات جفت ہوتے ہیں اس
 سے پانچا کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ چونکہ نباتات کے اختیار میں نہ تھا۔ اس لیے اُنکے جفت کر لیے مکہ میں کو
 وسیلہ بنا یا چونکہ ان میں ارادی فعل نہ تھا اس لیے سنی اور اپنی انکی چیزوں میں ہو بچا یا اور ریشوں کے ذریعہ ان کی
 پرورش کی یہ پیدائش ہے نباتات کی۔ حیوانات انسان کی جنس کے قریب میں ان میں پروردگار نے فعل کا ارادہ اور
 اختیار حرکت کا مادہ رکھا ہے انکو بقا نوع اور جنس کے لیے انکو الہام ہوا کہ وہ اپنا رزق تلاش کریں اور چلے پہریا
 قَامَیْنَ دَاثِرَیْ فِی الْاَرْضِ اَلَا عَلَی اللّٰہِ رِزْقُہَا جو جاندار جنس ہے اسکا رزق اللہ کی طرف سے کہ وہ چلیں اور
 پہریں اور فرمایا کہ ان کا رزق خود خدا نے پیدا کیا۔ خدا رزاق ہے اور وہ کوشش کرنے والے ہیں اللہ رزاق ہے
 قَاکَیْنِ مِنْ دَاثِرَیْ لَافْکَیْلٍ رِزْقُہَا اللّٰہُ یَرْزُقُہَا قَاکَیْنِ مِمَّا کُمْ بہِ تَبَیْہِ جانور ہیں جو اپنی روزی اسکا
 نہیں ہوئی انکو اور تم کو خدا روزی دیتا ہے بد گرمی کا بچاؤ انکو ضروری تھا درختوں کو اُڑا دیا۔ انکے واسطے
 قدرت نے جڑ پیدا کی۔ یہ بنیں فرمایا کہ گھر بناؤ۔ وہ خود وہاں کھڑے ہوئے جہاں نہ ہو نہیں سدی
 سے اوتھیں اُون اور شہم کے ذریعہ بچا یا چونکہ ان کا لوراک نہ تھا اس لیے انکو یہ چیزیں عطا کیں۔ اور
 وہ ہمارے لیے ہی مفید ہوئیں۔ جیسے کہ فرمایا اَلَا اَنْعَامٌ خَلَقْنَا لَکُمْ فِیْہَا دِفٌّ وَمَنْ اَفِیْ قَا
 مِیْہَا تَا کُلُوْنَ یہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرمی ہے انکی لپٹم اور جلد سے اور
 بعض ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وَاللّٰہُ جَعَلَ لَکُمْ مِّنْ مِّمَّنْکُمْ سَکَنًا وَجَعَلَ لَکُمْ مِنْ
 جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ مِیْوَاتًا تَسْخِفُوْہَا یَوْمَ طَعْنَکُمْ وَیَوْمَ اِقَامَکُمْ دِیْنًا اَصْوَارُہَا وَکَوَارِیْہَا
 وَابْتَعَا رَہَا اَتَاکُمْ اِلَیْ حَیْنٍ دوسرا احسان یاد دلایا یہ جو تمہارے جسم میں انکے بال اور
 لپٹم اور چمڑے تمہاری فائدہ کے لیے بناؤ۔ تم انکے گھرناتے ہو۔ انکی لپٹم اور صوت سے کھڑا بناتے ہو انکا
 لباس انکے اور تمہاری مفید ہوتا ہے بد چونکہ ان میں ارادی طاقت تھی۔ انکو درختوں کی طرح نہیں کیا کہ وہ
 مکہ میں کے ذریعہ جفت کریں بلکہ ان کو الہام کیا اور سیلان جہت کے لیے دیا۔ اس جنت میں ان کو پنا

سے مشابہ کیا۔ انسان افضل تر ہے اسکا بیان ہوگا جیسے یہ آیات کہتی ہیں۔ **مِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَیْہَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنم دیتا ہے کہ انہیں دیکھ کر تمہارے لیے جوڑے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ تمہاری وحشت دور ہو تم میں رحم پیدا ہو سوت ہو۔ اور اس طرح جانوروں میں بھی رکھا کیونکہ وہ مشتمل تھے یہ بھی ایک روحانی رحمت ہے سو حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا یہ ہے کہ حیوان رحمت بچوں کی طرف کرتا ہے۔ کل رحمت اللہ تعالیٰ قیامت کو دکھا دے گا۔ اس طرح رحمت کا حصہ حیوان کو دیا تو وہ محبت اور اجتماع کر کے اولاد پیدا کرتے ہیں بعض حیوان پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں انکے لیے کوئی مقام نہیں رکھا اور جو جانور چاہتے ہیں کہ انکے بچوں کی پرورش ہو۔ ان کو اٹھا لیا کہ وہ گھرنادیں اور بچوں کی پرورش کریں چنانچہ ان میں سے ایک حیوان کا ذکر ہے **وَ اَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا فَمِنْ الشَّجَرِ وَ مِمَّا یَعْرِشُوْنَ ثُمَّ یَکْمُلُ مِنْہَا لِقْمًا لِّلنَّاسِ** تیرے پروردگار نے ایک وحی کی شہد کی کہی کہ طرف بیٹے اللہ تعالیٰ کے کہ گھرنایا درختوں میں۔ چیتوں میں۔ پہاڑوں میں جیسے موقع ہو اور ہر نکل اور پھل کھا اور اللہ کی راہ میں چل جس میں تو نہ ہو لیگی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں جانتے لیکن قدرت سے راہ نہیں ہوتی۔ انکے بیٹوں سے جو چیز نکلتی ہے انکے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ یہی ایسی ہی اسکو اس طرح اللہ تعالیٰ ہوا۔ شیر دینے والوں کو شیر دینے کا القا ہوا جیسے گائے کو گری۔ اس القا میں ہم بھی شریک ہیں ہم پر احسان ہے **وَ اِنَّ لَکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبَارَةً لِّتَسْقِیَکُمْ مِمَّا فِیْ بُطُوْنِہُمْ مِنْ بَیْنِ اَیْنِ قُرْنِہِ وَ دُمْرِ لَبَآءِہِ اَلِصَّآئِغَ اَللّٰہُ رَءِیْفٌ** فرمایا تمہاری لیے جانداروں میں عبرت ہے انکے بیٹوں میں گوبر اور خون کے بیج سے ہم خالص خوشگوار وودہ نکال پلاتے ہیں۔ وودہ کیا ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے اس گوبر سے چھانٹ کر کچھ حصہ جگر کھا کر خون بنا۔ دیکھو وہ وودہ نہ گوبر نہ خون لیکن اسے مرکب وہ تم کھاتے اور پیئے ہو بچوں کو بھی حصہ ملا اور تم کو بھی۔ جو وودہ پلانے والے جانور نہ تھے انکو طبیعی اللہ تعالیٰ ہوا کہ وہ دادہ منہ میں رکھ کر بچوں کو دیں تاکہ سعدہ جلد مضمم کر لے انسان کے قریب یہ حیوانات تھے انکو یہ القا ہوئے

انسان میں کل صفات جمادات نباتات اور حیوانات کے تھے علاوہ ان میں اس میں قوت ادراک اور عقل بھی ہے کہ اسکے اس فعل کا یہ نتیجہ ہو گا یا ایسا قانون وہ بنا لے یا ایسا گھرنے جسکی تشریح میں آگے چلکر کروں نکالوں کہ

انکی قوت ارادی ہے۔ ایسے القادحوا کہ گھر بنائے۔ شہر بنائے۔ مدنی بالطبع ہو۔ انکی بعض حالتیں بنائاتی اور حیواناتی ہیں اور بعض حالتیں جو جسم کے لیے مختص ہیں کہ شہر میں ہے۔ قانون بنائے۔ اس میں خاص حالت روح کی ہے جس میں یہ کہیں کا شریک نہیں۔

روح کی دو حالتیں ہیں اول ہم جن سے پیار۔ وہ حیوان میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ طبعی ہے۔ یا لارادہ ہے۔ بکری میں بھی ہے لیکن انسانی لارادہ۔ دوسرا حصہ ہر خانے کے ساتھ تعلق قدرتا ہر ایک کدول میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ یہ کوئی کہے کہ تعلیم سے ہے۔ میں آگے چلکر بیان کروں گا۔ لیکن تاہم ہر دو حالت خاص سکی ہے اگرچہ ہر ایک چیز تعلیم کا نتیجہ ہو۔

ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف صفات ہیں بنائے تو حیوانی وغیرہ تو ہم فکر کرتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اگر اس کے خط وخال باوضع قطع کو ہم انسانیت سمجھیں تو یہ خیال غلط ہے۔ قد یا خوبصورتی انسان نہیں بنا سکتی۔ ہڈا۔ باہمی عضول۔ زیادہ تر انسان کھلانے کے قابل ہیں۔ لازماً انسانی نہیں اس خیال کو چھوڑ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خبرائی امور کل امور ہوتے ہیں خبرائی امور خاص خاص کام کرنا۔ کیہ غرض کرنا۔ رحم کرنا۔ ان صفات کو دیکھیں تو وہ حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ پہلی صفات میں نباتات دوسری میں حیوانات بخسویان پیار اور حملہ کرنے ہیں اگر شہوت کا خیال کیا جاوے تو سب بڑھکر شہوت بندر میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات انسانی نہیں۔ مثلاً غصہ پیار یہ سب صفات اوروں میں ہیں اس سے بڑھکر ایک اور رای یہ ہے کہ اس کا عجائب صنعتیں بنانا۔ مثلاً یہ عمدہ عمدہ گہر بنانا ہے نقشے طیار کرتا ہے۔ لیکن غور کرو انکی جنس ہی حیوان میں ہے جیسے بیا اور شہد کی مکھی۔ ایسا تو انسان ہی نہیں بنا سکتا۔ جیسے کہ شہد کی مکھی اپنا چہتہ بناتی ہے۔ چوگونہ سینے مربع اگر ہوتا تو جگہ ضائع ہوتی وہ داخل نہ ہو سکتی۔ گول میں بھی جگہ ضائع ہوتی شلٹ ملتے نہیں۔ ایسے سدرس شکل کے ہائے جو کھل ہی رہیں اور ملیں ہی انسان اپنی عجیب صنعتوں سے انسان نہیں اس میں حیوان شریک ہے۔ لیکن جو سولٹی سمجھ کے انسان ہیں وہ اسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کاریگر ہیں انکے لیے یہ آج ہے یَعْلَمُونَ ظَالِمًا مِّنَ الْحَيٰوةِ وَالْآٰتِیَّاتِ وَهُمْ مِّنَ الْآٰخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ انہوں نے انسانیت اور روحانیت کو نہیں پہچانا وہ سیکون زندگی سمجھتے ہیں حالانکہ آئندہ ایک گھر ہے وہ بیان کی فکر میں ہیں۔ فَأَخْرِضْ عَنْ مَّا تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِ نَآءٍ لَّہٗ یُرْمِیْہَا لَآ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ذٰلِکَ مَبْلَغُ حُکْمِہٖمُ اَلَعَلَّہٗ فَرَّیَا اے رسول ہمارے روناہوں نے مسلم اور کا خیال نہ کر انکی اچھی کاریگریوں کی طرف مت جبکہ ان سے منہ پھیر جو ہمارے منہ پھیریں اور نیکی کی طرف متوجہ نہ ہوں جو عیش

و غیر میں پڑے ہیں انکو قرآن ایسی چیزوں سے بتاتا ہے کہ انسانیت کے لیے ہے۔ غرض کہ بعد انسانیت معلوم ہوگی۔ انسان جسم نہ کہان۔ یہ صحت و حیات و کائنات ایک ہی چیز ہے لیکن بہادری کا حصول ہی حیوان میں ہے کیونکہ شیر میں بہادری بہت تر رسالہ انسانی ہے۔ انسان میں تشکیک کی غرض ہے کہ بعض حیوانات ان سے بڑھ کر ہیں جب یہ صفات نہیں ملتی تو کیا میں وہ دوسری قوت عقلی اور قوت عملی جسکی بنا سوال متعلقہ کرم پر ہے ان میں سے ہر ایک کی دو شاخیں ہیں عقلی و عملی۔ شاخیں عملی و شاخیں۔ ایک کو نظام دنیا سے تعلق ہے وہ قوت عقلی جس سے قاعدہ بنائی نظام دنیا جلتا ہے ایک شاخ ہے تو کمری کرنا قانون بنانا وغیرہ وغیرہ اس قوت عقلی کی شاخ جس میں دنیوی کام چلانا ہے اس میں وہ تمدن اور قانون کا محتاج ہے دوسری شاخ قوت عقلی کی غیبی شاخ ہے جس میں عقل کا فعل نہیں جیسے سینے خواب کا بیان کیا تھا۔ خواب ایک ادنی بات ہے اس سے بڑھ کر الہام ہے وہ بھی قوت عقلی کی شاخ ہے۔ قوت عملی کی بھی دو شاخیں ہیں ایک ہر ایک فعل ارادہ سے کرنا اور سچ سے کرنا حیوان کمری ملنا سمجھنے سوچنے کے بناتے ہیں وہ ایک طبعی فعل ہے کیونکہ انکو فعلوں کا انپر کوئی اثر نہیں انسان پر فعل کا اثر ہوتا ہے جیسے ہمارے افعال ہماری کائنات پر اثر کرتے ہیں لیکن حیوان پر نہیں یہ عقلی قوت کی دوسری شاخ روحانی کام ہے ایک تو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ۔ دوسرا اپنے رشتے ساتھ دونوں قوتوں سے بہ ممتاز ہے اور دونوں کی دو شاخیں ہیں جو ہم تجربہ انسان کا جب کرتے ہیں ہم دونوں دیکھتے ہیں پہلا اپنی زندگی کا اسباب بنانا پھر اپنے ارادہ سے فعل کرنا انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ جو فعل کرے گا اسکا نتیجہ ہوگا حیوانات میں نہیں۔ انسان شائستگی کو مد نظر رکھتا ہے حیوان اپنی حاجت لا پرواہی سے کرتا ہے انسان ضرورتوں کو دیکھ کر جذبہ ہستی اور مکان کا لحاظ کرتا اور قاعدہ بناتا ہے دوسری شاخ عقلی جس میں یہ علوم ملتا ارادہ حاصل کرتا ہے جیسے الہام اور دوسری شاخ محبت کی اور وہ اس سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے چاہنے میں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی قوام کی ترتیب کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے یہ محتاج ہے اسباب کا کہ ایک تو لوگوں سے تعلق ہو دوسرا خدا سے یونانی لوگ ہی مانتے تھے کہ انسان مدنی بالطبع ہونے کے لیے قانون کا محتاج تھا۔ ایسے واضح قانون کی ضرورت ہوئی اور وہی بنی تھے لیکن حکما اس معرفت کو نہیں پہنچے اسلئے وہ انہیں اپنی تو نہیں کہتے۔ لیکن وہ عقین کو چاہتے ہیں اور وہ انسان ہونا ہوا۔ چنانچہ یہ آیات میں اَللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لِّمَنْ هُمْ مُؤْمِنُونَ اور نے فعل مؤنوسہ پر کیا کہ ان میں رسول انہیں میں سے بھیجا۔ وہ نادان کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہ آیا فرمایا لَوْ جَعَلْنَا

پرسوں ہی یہ آیت پڑھی تھی یعنی ہر قوم کے لیے حادی ہے وَمَا كَانَ رُؤُوسُكَ مُفْعِلًا لِّلْأَشْيَاءِ حَتَّىٰ
 يَجْعَلَ فِیْہَا دَرَسًا اور تیار کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا جتنا کہ اسکے صدر میں رسول نہ بھیجے حب
 یہ اثر ثابت ہوا کہ ہمیشہ سے ہادی تھے تو سمجھو جو قوانین خواہ تمدن کے خواہ اخلاق کے ہیں انسانی عقل نے نہیں
 بنا کر بلکہ وہ محتاج ہے تعلیم العامی کی عقل کا ذاتی کام نہیں بلکہ سیکھنے سے سیکھی سب سے پہلے آدم نبی تھے چنانچہ
 فَرَمَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم کو سب چیزوں کا نام اور جو کلمات سکھائے۔ اور کئے بعد اگلے ذریعہ
 وَتَنَّا نُوتًا آدَمَ لَدَبٍ کو بظرف رکھ کر کوئی عقل والا بلا سکھلائے نہیں سیکھ سکتا بلا معلم کوئی کام نہیں
 کوئی انسان ایسا نہ ملیگا کہ بلا سکھائے کچھ سیکھ کر جب یہ حال ہے تمام چیزوں کا تو اخلاقی علوم بلا سکھائے
 کیسے سیکھ سکتا ہر امام غزالی اور دوسرے حکیم اس بات کے قائل ہیں کہ کل علوم لغت وغیرہ العامی ہیں بدعوضیکہ
 کل علوم اگر عقل کے ذریعہ ہوں لیکن آسمانی تعلیم سے تہی ہاں شاگرد عقل نے اصل اصول سیکھ کر تجربہ اور تکرار
 سے بہت کچھ اور بڑبایا۔ لیکن اس قیاس میں خطا ہوا اور خطا نکالنے کے لیے یہی دیکھئے تاکہ ان غلطیوں کو دور
 کریں اس لیے ثابت ہو کہ کل تعلیمیں العامی تعلیم کا نتیجہ ہیں باقی غلطی انسان کی ہے میرے حجاب کے دو مقدمہ ہیں
 انسانی عقل غلطی ہے اور العامی تعلیم بافتہ عقل غلطی نہیں۔ اگر مین ان دو مقدموں کو ثابت کر دوں تو میرے
 دلیل لائق مانتے کے ہے پہلے امر میں مستفیق ہیں کہ انسان مرکب من اخطا ولبنیان ہے اور مثالوں سے
 پایا جاتا ہے کہ انسان فطرۃً غلط کرتے ہیں بہر حال تا کہ میں یس اسلام اور عیسائی مذہب کی شہادت پیش کروں گا
 کہ انسان غلط کرتا ہے چہاں کہ حدیث میں ہر کہ آدم ہولا۔ اور دانہ کمایا ذریات ہی بھولتی ہے۔ عیسائیوں
 کی مقدس کتاب واعظ باب ۷ آیت ۲۰ میں کہا ہے کوئی انسان زمین پر ایسا صادق نہیں کہ نیکی کرے اور
 خطا نہ کرے خطا سے بڑھ کر عیسائی گناہ کے ہی ہر ہے۔ ایوب۔ یرمیا۔ یسعیا۔ روسوں کا خط سب میں لکھا
 ہے کہ انسان گنہگار ہے یورپ اور یونان سب ملتے ہیں۔ نام سنا ہوں۔ ارطاطالیس۔ نکلیسوس۔ افسیدر
 جالبیتوس۔ قراطس وغیرہ سب بات کو اقرار ہی ہیں کہ انسان غلط کرتا ہے اب ہم موجودہ معقول کو دیکھتے ہیں
 پالیمینٹ کو ممبر اور کونسل کے ممبر قانون بناتے ہیں وہ قانون بنا کر اپنی غلطی کے مستتر ہوتے ہیں ایک آر میٹر
 کھڑا ہو کر ایک امر طے کرتا ہے دوسرا اس کی غلطی نکال دیتا ہے۔ یونانی اقوال میرے رسالہ میں دیج ہیں اور آج
 کل سائنس کہہ رہی ہے کہ پہلے نتائج غلط ہیں اس لیے یہ مقدمہ بحث کو قابل نہیں۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے غلطی نہیں کی میرا دعویٰ ہے کہ انبیاء کی قوانین ہی غلطی

نہیں ہوئی۔ اور ہوسنے کوئی غلطی نہیں کی۔ کوئی معترف غلطی کا نہیں ہوا۔ نہ ایک دوسرے کے کذب ہو سکے
مصدق۔ اصول ایک ہی سب کا ایک۔ ہاں فروعات وقتاً فوقتاً بدلے گئے ایسی بات کو نسخہ کہتے ہیں۔ جو نسخہ
کے مخالف میں وہ اعتراض کرتے ہیں یہ انکی غلطی ہے نبیوں کا احکام کا بدلنا ڈاکٹر کی مثال ہے۔ جو مختلف
نسخے بدلنا ہے۔ سہل۔ تہجد۔ نائید کے نسخے مختلف لکھا ہے۔ گرم۔ سرد۔ تقویٰ۔ جیسے ضرورت ہو
اسی طرح نبیوں کی مثال ہے۔ مثلاً آدم کے وقت احکام کچھ اور تھے اونکے لڑکے بالوں میں بھائی بہنوں کی شادی
ہوتی تھی جب وسعت ہوئی تو قرابت کے بعد شادی ہوئی جس کا ستر یہ ہے کہ زوجہ ایک قسم کی فراش ہے اور شوہر اسکا
حاکم یا افسر جیسے یہ آیت ہر الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ یعنی مرد افسر ہیں اور عورتیں ماتحت ہیں۔ قدرتا انسان
غالب ہے اگر سوال کریں کہ یورپین عورتیں غالب ہیں۔ تو یورپین مردوں کا مقابلہ کرو۔ میرا سالہ شرح ہے مقابلہ
کرو یہ لوگ حاجت روائی میں پورے ہیں۔

میں اس وقت جملہ مذاہب کا کوئل نہیں میں کوئل اسلام کا ہوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دیکھا اور دنگا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خطا سے خالی ہے۔ مینے ایک سال عصمت الانہیا لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ کسی
نبی نے خطا نہیں کی۔ مینے ہزار روپیہ کا اشتہار دیا ہے کہ جو خطا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت کرے
ایسی خطا کہ جس پر آپ قائم رہیں ہوں۔ میں ہزار روپیہ دوں گا لیکن لغزش اس میں داخل نہیں ایسی خطا جس پر قائم ہوں ثابت کر
ایک نوید جواب ہوا حاصل اسکا یہ ہے کہ جہاں کمین قواعد اخلاق میں صحت ہے وہ الہامی باقی غلطی انسان
اس انسانی غلطی کے دور کرنے کے لیے نبی آئے دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض امور کو انسان فی عقل نہیں پہنچتی۔ بعض
جگہ بالواسطہ شاکر دی سے عقل نے سیکھا ہو۔ لیکن بعض امور میں عقل نہیں پہنچتی۔ اس سے ضرور شاکر دی کرنی پڑی
ہے اور اس میں کل عقول انسانی اوس کام کو نہیں پہنچتے ہیں۔ وہ کیا۔ میں بتا چکا ہوں انسان کی روحانی صفت
جس کا تعلق خدا سے ہے اس تعلق سے اسکو خدا کی سہتی کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے دوسرا خیال اسکی
صفات کے متعلق اور تیسرا اسکا ارادہ اور مضامینات کے متعلق ہے۔

ان تین سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب عقل انسانی نہیں دے سکتی وہ صرف یہی بتا سکتی ہے کہ خدا
ہونا چاہیے خدا ہی عقل کا کام نہیں کہتا ہے وہ مشاہدہ چاہتی ہے جیسے دیوئیں کا مشاہدہ کر کے ہم کہہ سکتے
ہیں کہ آگ ہے۔ یہ وجدان آسمانی الہام سے ثابت ہوا۔ یہ انسانی عقل کا کام نہیں کہ وہ خود بتا کر۔ یہ خدا کا کام ہے
دوسرا سوال صفات کے متعلق اس میں بھی عقل قاصر ہے ہمارے اپنے صفات حادث ہیں۔ ہم خدا کو اپنے جیسا

نہیں سمجھتے ہم کمزور اور ضعیف ہیں قوای کے محتاج ہیں سینے پھیلی دھبہ بیان کیا تھا کہ خدا تمہارے صفات والا نہیں لیکن ایسا کیجئے ۔ ابتدا میں مناسبت نہیں فعل میں ہے جیسے اسکا ہاتھ اور تار اٹاتہ ۔ اور فعل خواہ مشابہت رکھیں لیکن حقیقت نہیں صفات اتنی کو بھی سمجھنا خدا کی کا کام تھا اب رہا اسکا ارادہ یہاں بھی انسانی عقل قاصر ہے ہمارا تجربہ یہ کہو کیجئے نہیں کر سکتا ارادہ اپنا ہی خدا خود ہی بتلائے مینی اس پر اپنے یہ سالہ میں بحث کی ہے رسالہ دیکھا جاوے ۔

اس جواب پر اعتراض ہو گا ۔ میری غرض یہ تھی کہ ہستی صفات اور ارادہ الہی تعلیم آسمانی ہے عقل سے غیر اعتراض سپر یہ ہوتے کہ جو نبی بتائے وہ ٹھیک ہے ۔ یہ کیونکر ہم مانیں

اسکا جواب یہ ہے کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر امر کا یقین ہماری ذاتی مشاہدہ پر نہیں بہت چیزوں کے علوم ہم سمجھنے سے حاصل کرتے ہیں ۔ مگر شرط یہ ہے کہ مکملانہوالے کا اہل ہونا ہم یقین کر لیں مثلاً ڈاکٹر کی مثال ہے ڈاکٹر کا سند پانا ۔ اسکا تجربہ جو ڈاکٹر کہتا ہے مریض کو قبول کر لیتا ہے اسکی دوا کی کمانا ہے اس سے پوڑا وغیرہ چروا تا ہے اسکے علاوہ اور نظائر ۔ صراف اور وکیل کی بھی ہیں ۔ ایک اور شخص ہے جو مدت العمر رہتا ہے اور سچا رہتا ہے اگر وہ کہہ دے کہ فلان جنگل میں شیر ہے اسکو یقین کرنے والے مان لیتے ہیں ۔ دلیل کے طالب نہیں ہوتے اس طرح حال ہے روحانی حکیموں کا ۔ جیسے ہم صراف حکیم یا رہتا ہے کہ قول کو یقین کر لیتے ہیں اس طرح گذشتہ تجارب کے لحاظ سے روحانی طبیبوں کے اقوال کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں روحانی حکیموں کو بھی دو سبیل سمان سکتے ہیں جس پر ڈاکٹر کی بات کما جاتا ہے کہ ہم نے تجربہ سے دیکھا ہے ویسا ہی پہلے یہ دیکھا ہے کہ آیا اس شخص نے کبھی جھوٹ بولا یا ہمیشہ سچا رہا اسکی گذشتہ لاف دیکھنی چاہیے اور سنی چاہیے نہ دوستوں سے ملکہ دشمنوں سے جس سے معلوم ہو کہ یہ آدمی سچا ہے دوسرا انکی تعلیمات کو دیکھنا اور اس سے ثابت کرنا کہ یہ آدمی کیسا ہے تعلیمات ہی دو قسم ہیں اول ایسی کہ اس جیسے ہم نے کبھی نہ دیکھی اور ایسی عمدہ تعلیم کا کوئی نمونہ اور کس نہ پایا اسکو عقل نے پہچان لیا ۔ دوسرے جسے وہ عقل نے نہیں پہچان لیا ۔ یہی مشبہہ والی بات ہے اسکے ہی دوحصہ میں حصہ اول وہ تعلیم ہے جسکو عقل نہیں پہچانچکی نہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے دوسرا حصہ وہ جسکو عقل نے پہلے نہیں لیکن بعد میں پہچاننا مثلاً پینگوئن یا اور قات آئندہ کی چیز سوائدہ تعالیٰ کی صفات اسکا ارادہ مرضیات قسم اول سے ہے اور پہنچ گئی قسم دوم سے ہے اول کو عقل نہیں پہنچ سکتی دوسرے کو مان لیں جب دوسرے کو مانا تو اول کو مستند لا مان لینا ہو گا مثلاً اسکی موجود ہے ان کائنات فی رتبہ شہادت انکنا علیٰ جہدنا کا فائز اسکو تو مین مثیلہ یعنی اگر ہم اس

کتاب کے شک میں جو تو اس کی مثل لاؤ اور یہ فرمایا قُلْ لَئِنْ جُمِعْتَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِثَلَاثَةِ أَهْقَارٍ لَا يَأْتُواَنَ بِثَلَاثَةٍ وَلَا كَوَاكِبَ لَعَنَهُمُ لِيُعْصِيَ ظَهْرًا۔

یعنی تمام جنات اور آدمی ہی اس کی مثل نہ بنا سکیں گے اب یہ ایک پیشگوئی ہے تیرہ سو برس سے پوری ہو چکی ہے اس کے سچے ہونے پر ہم مان لیتے ہیں کہ رسول کی دوسری باتیں بھی سچی ہیں۔ ایسا ہی وہ پیشگوئی جو غلامِ دم کے متعلق ہے رسول مکہ میں بت پرستی پر روکتے تھے اور فارس اور روم کی لڑائی میں فارس اے حیت گئے تھے لیکن اودہر پیشگوئی تھی کہ عَلَبَتِ الرُّومُ فِي اَدْفِ الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بَضْعِ سِنِينَ کہ اگرچہ رومی مغلوب ہو گئی لیکن ایک بضع سنیں میں وہ غالب آجائیں گے بضع تیس سے دس تک ہوتا ہے صدیق اکبرؑ پیش گوئی میں غلط نہیں لکھا بلکہ وہی رسول امیرِ مصلیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شرط کو تو تک کر دی نو برس میں فارس دالم مغلوب ہو گئے۔ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ تجربہ سے تھا مگر تجربہ سے محمدؐ یہ بیس سال مقرر نہیں ہو سکتے۔ اس کی نظریں اور یہی بہت ہیں مگر وقت تنگ ہو نتیجہ یہ ہے کہ بعض تعلیمات تک عقل نہیں پہنچتی اگرچہ اس کی آزمائش بعد میں ہو۔ اور بعض تک بالکل نہیں پہنچ سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ اسی سے تو مذہب کی ضرورت ثابت ہوتی ہے عقل کی بات کو مان لینا کوئی بہادری نہیں ہر ایک مان لیتا ہے بہادری اس بات کے مانتے ہیں ہے کہ عقل سے بہت نہ آوے۔

اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں واقعی اور شائبہ عقل نہ تو سب اس کے احکام تسلیم کر لیتے ہیں بے وقوف کہتے ہیں کہ بعض میں شبہ ہے لیکن جبکہ نبی کی بہت سی باتیں سچی نکلیں تو جن فرشتہ وغیرہ کا ماننا ہی ایسا ہی چاہیے جیسے کہ بہت لوگوں نے تسلیم کیا کہ جن وغیرہ کا ماننا ممکن ہے کیونکہ عقل کی باتوں کو صرف ماننا اچھا نہیں کیونکہ ایسے آدمی صرف چند باتوں کو مانتے ہیں اور سب باتوں کو نہیں مانتے ایسا ماننا ٹھیک نہیں اس سے انسان کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔

جناب مولانا صاحب موصوف نے مقررہ وقت سے زیادہ وقت بھلیا اس لیے کل پر وگرام اعلان کردہ کے بموجب کارروائی کرنی مشکل ہو گئی وقت صبح میں جو بقیہ وقت وقفہ تک تبادہ جناب سردار جہاںگیر سنگھ صاحب کو دیا گیا جو سکھ مذہب کی طرف سے پہلے دکیل تھے اور سنا تن دھرم کے سفر وکیل بدلت بہاؤت صاحب سے التجا کی گئی کہ وہ ازراہ کرم آج کی جگہ کل کوئی مناسب وقت قبول فرما دیں جو انہوں نے قبول فرمایا اب سردار جہاںگیر سنگھ صاحب مناسب الفاظ میں انٹروڈکٹوس کیے گئے۔ سردار صاحب کی تقریر ڈیانی تھی

اور انہوں نے بعد میں قلمبند کر کے بھیج دیئے کا وعدہ فرمایا جو آج تک بچہ عدم فرصت وہ نہیں سہم سکی اس لئے یہاں ہم ریورٹ لکھ چکے ورسٹیم نوٹس سے تقریر درج کرتے ہیں۔ جبکی نظر ثانی سردار صاحب نے خود فرمادی۔ تہ۔

سکھ ازم

عالی جناب والا القاب سردار جواہر سنگھ صاحب سکڑی خالصی کالج کٹیلاہ

صاحبان میری گفتگو پانچ سو الوں میں سو صرف پہلو سوال پر ہوگی اگر وقت کو لحاظ سے غور کریں تو سکھ مذہب پر واضح مذہب ہے کیونکہ اسکا آغاز مسیح سے تسلیم کیا گیا ہے۔ گو خالصی تعلیم کی بنیاد نظام گرو نانک صاحب سے ہوئی مگر یہ وہی تعلیم ہے جو قدیم سے چلی آتی ہے۔ سب انبیاء کی تعلیم جو خدا کے سمجھنے وغیرہ امور کے متعلق ہو اگرچہ نئی معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل یہی تعلیمیں وہی پرانی تعلیم ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں۔ جب کسی زمانہ کو ریفاہی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ریفاہی اصلاح بھیج دیا کرتا ہے۔

گرو نانک ایک ایسے وقت تشریف لائے جو جب ملک کی سوشل اور مارل حالت بہت ہی گری ہوئی تھی اور ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو لوگوں میں ریفاہی پیدا کرے۔ سکھ مذہب کے تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو گرو نانک صاحب سے پہلے ہی سب مذہب کی کتب پر قرآن۔ توریت۔ انجیل۔ وید میں پائی جاتی ہے۔ ہم سہاں کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آتے رہے جو اصلاح کرتے رہے۔ ہاں گرو نانک صاحب نے ضرورت زمانہ کے مطابق کئی نئی باتیں اس میں شامل کیں آپکی تعلیم خاص کر نہایت ہی پوپلر (پروپولر) تھی۔ ہندو مسلمان سب اسکو مانا مشرک کاف صاحب جو پنجاب میں ڈیٹرل چمڑے ہیں اور اصل اسکی نہایت تعریف کی ہے اور ایسا ہی ایک عیسائی کا قول ہے کہ گورو صاحب دھرم میں گئے جہاں لوہے ملاقات ہوئی اور وہ خوش ہوئے۔ کم از کم اس قسم سے اتنا توصیف ظاہر ہوتا ہے کہ اس انگریز کو بادشاہ صاحب سے پیار ہے ہندوستان میں سے ہی عالی جناب صاحب میرزا غلام احمد صاحب جبکی کل عالمانہ تحریر سے کوئی بھی ایسا متاثر ہو خوش نہ ہوا ہوا اور شہر پسند کی ہو ان جیسے فاضل بزرگ نے گورو صاحب اور انکی تعلیم پر اپنی رائے اپنی کتاب **سنت پچن** میں دی ہے

دی ہے

پنجاب میں غالباً ایسا شخص کوئی ہی نہیں ہوگا جو بادشاہ صاحب کے نام سے واقف نہ ہو یا انکی خوبیر سے بھر

ہو ایسے کچھ ہی ضرورت نہیں کہ ہم انکی سوانح اور طریق زندگی کی نسبت مفصل تحریر کریں لہذا صرف اس قدر لکھنا کافی ہو گا۔
 بادشاہ صاحب موصوف بندوں کے ایک شریف خاندان ہیں سے تہمت ۹ سو سبجری کے اخیر میں پیدا ہوئے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی برامیں اخلاص رکھتے تھے ایسے بہت جلد زہد اور پرہیزگاری اور ترک دنیا میں شہرت پا گئے اور ایسی قبولیت کے مرتبہ پہنچ گئے کہ حقیقت ہندوں کے تمام گذشتہ اکابر اور کل شہیوں رکسوں اور دیوتوں میں سے ایک شخص ہی ایسا پیش کرنا مشکل ہے جو انکی نظیر ثابت ہو سہارا انصاف ہمیں اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ بیشک بادشاہ انانک ان قبول بندوں میں سے تھے جنکو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے نور کی طرف کمینچا ہے۔

گرو نانک صاحب کی کلام بلاشبہ ہر لغزیزی کیونکہ وہ تمام مذاہب کی محض خوبیوں سے ملوث تھی اور انکی تعلیم محض رستی پر مبنی تھی۔ سہری گرنٹھ صاحب جس میں یہ تعلیم درج ہے اس میں اخلاقی اور روحانی تعلیم بہ نسبت جسمانی تعلیم کے زیادہ ہے۔ انکے تمام بچن اخلاقی اور روحانی تعلیم سے بہرے ہوئے ہیں کیونکہ جس زمانہ میں گرو نانک صاحب پہلو اسوقت لوگوں کی تعلیم ہم کی طرف زیادہ رغب تھی اور روح کی طرف بہت کم تھی۔

اس بات کا ذکر گرو نانک صاحب ضروری نہیں کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو مصنف اسکی تمہید میں اپنا مذہب کسی نہ کسی طور پر ظاہر کر دیتا ہے گرنٹھ صاحب میں اسبابِ ادل یہ فقرہ ہے "ایک اور کارست گرو پساد" یعنی ایک خدا سچا رٹا اور مہربان۔ یہ مبارک کلمہ بہت سے مذاہب سے عین متعل ہے۔ دسم بادشاہ کے گرنٹھ صاحب کے شروع میں بھی ہے چکر چین ابرن جات وغیرہ وغیرہ" مضمون اسکا اور گرو نانک کی تقریر کا ایک ہی ہے گویا عبارت میں فرق ہے۔

(آدم برسر مطلب) سوال اول انسان کی جسمانی اور اخلاقی اور روحانی حالات کے متعلق ہے حضرت میرزا صاحب نے اپنے مذہب کے لحاظ سے اس سوال کو بہت عمدہ طور پر بیان کیا ہے ہاں انکی ایک بات کو میں نہیں سمجھ سکا۔ انگریزی استہار میں لفظ فزیکل ہے جبکہ ترجمہ اردو شہار میں جسمانی ہے مرزا صاحب نے اسکے معنی طبعی لیے ہیں۔ حالانکہ لفظ نیچرل کے معنی طبعی ہیں۔

سکہ مذہب کے رو سے ہم لوگ اپنے جسم کو اس طرح رکھتے ہیں جیسے کہ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی بالوں کا کٹوانا یا ختنہ وغیرہ نہیں کرتے۔ اسکے متعلق گرنٹھ صاحب میں ہے کہ پرتانے جو دیا ہے اسکو پڑاؤ" کیونکہ اخلاقی اور روحانی بہت

چکر چین اور برن جات اور بات ہنچہ
 روتنگ اور بکھہ ہیکہ کو کدہ دسکت کہ
 اہل سورت انہو پرکاش استوج کہچہ
 کوٹ اندرا خداں شاہ شان گینچے ایڈیٹر

باتوں کا معیار جسم پر ہے۔ ایسے خالصہ دم پر تعلیم دیتا ہے کہ اسے گو گو تم جسم کی اچھی طرح پرورش کرو۔ برت وغیرہ کہنے سے کمزور نہ بن جاؤ۔ دنیا چھوڑ کر غار میں جانا ضروری نہیں۔ دنیا داری کرنا ضروری ہے ہمارے گرو صاحبان نے خود خانہ داری کی اگر انسان اپنے جسم کو ٹھیک رکھے تو اسکی روحانی طاقت بہت مضبوط ثابت نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک ستر یا دی بڑے عالم لیکن کمزور لوگوں کے گروہ کو دہسکا سکتا ہے۔ پس طرہ اسکے دیئے ہوئے عضو آئندہ ناک کاں وغیرہ نہایت بیش قیمت ہوں چنانچہ بادشاہانک صاحب فرماتے ہیں کہ تم اپنے جسم کے عضوں سے کام لیکر کماؤ اور اپنے ہاتھوں سے دان دو گل اپنے بلا و سطر جسمانی پرورش کا ذکر نہیں کیا مثلاً فرمایا کہ آئندہ صرف دنیا کے حسن و کینے کے لیے نہیں دیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بے شمار کاموں کو دیکھنے کے لیے۔ پاؤں براہ چلنے کے لیے نہیں دیے نیک کاموں کی طرف جانے کیو اسطے جیسے ابو اسحاق نے کہا "نیک راہ چلو کافوں سے نیک بات سنانو چلی بسنو ہاتھوں سے ایسے کلام کرو جس سے خدا خوش ہو۔ اگر ایسا کرو گے تمہارا ہاتھ خدا کی نگاہ میں اعلیٰ نظر آئے گا گورو کر تھک کی تعلیم ہے کہ "خاہر انسان یا بار سنانے والا نہیں ہے جیسے لکا ہوا آدم درست سو کرتا ہے پھر نہیں لگتا انسان کو فرشتہ ہی شکا کے دیکھتا ہے۔ کیونکہ انسان اصلاح باکی رضا مندی میں ترقی کر کے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے پس اس جسم سے ایسا کام کرو جس سے خدا تعالیٰ کی پرستش کے لائق ہو جاؤ۔

ابو اس درجہ کو مکمل کر کے خالصہ بہرہم انسان کی توجہ اور پر کی طرف یہاں ہے جیسے لکھا ہے ”جب کسی کراپو یہ انسانی جاہر مل گیا ہے اب تو اس کی طرف دیکھنا“ اخلاقی تعلق ہونے سے انسان اس درجہ سے ٹریجیا ہے۔ پہلی حالت میں انسان خود غرض ہوتا ہے دوسری حالت میں خود غرضی کو دور کرتا ہے، ہم نہیں چنگے بڑا نہیں کوئی۔ اس حالت کو جو محسوس کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ پھر کا ہے کہ دولت اور زین کا جو گمان کرے وہ اندھا ہے جبکہ دل میں اللہ مغرب دیتا ہے وہ نجات اور سکھ پاتا ہے جو غور کرے تنگوں کی طرح چلتا ہے۔ جو راجہ لکھ کر بہرہ ور کر کہ وہ ایک لمحہ میں غارت ہوتا ہے جو اپنے کو طاقت ور سمجھے تباہ ہوتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بھلا کہے وہ بھلا نہیں جو

ۛ کہت گمال کچہرتوں دے۔ نانک راہ بچانے سے ۛ # مانس جنم دلبر ہے موت
نار نار۔ جیوں بن پل پا کے ہوئے گر نپر لگا سکے ڈار ۛ # جینہ پرشاد پا در بر وہ۔ نانک
تلان کی بہکت کر یہ ۛ # وین ہوم کا جگر سے گمان۔ مومنو کر اندا آگیاں ۛ کر کر اچکی ہری
غیر بساک۔ نانکا ایمان نکست لگے سکھ یادوی ۛ آپس کو جو پہلا کہا دے۔ سو پہلا ہی نکست
۔ نہ آوے ۛ آپس کو جو جانے نیجا۔ سودہ گئیے سب تے او جا۔ ایڈیش

اپنے آپ کو خاک پا سجدے وہ آدمی نیک ہے ^۱۔ یہ کہہ کر اپنا گرو واں ہے بعد میں باپ پر اوستا صاحب انسان ایسا خیال کرے تو بہر سبب تباہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے جنکے ساتھ اپنا گرو ناخوش ہو وہ بہشت میں ہے جنکے گھر میں امن نہیں وہ گویا سخت تکلیف میں ہے۔ اس حالت کو ہندوستان کے لوگ مدت مدید سے محسوس کرتے تھے مثلاً جب بن باس میں سستیاجی کو راون چپا کر لینگیا تو راون سے جنگ کرنے میں لچھمن کو ایک برہمی لگی۔ تو وہ بہموش ہو گئے اس وقت راجندر جی کہتے ہیں کہ اسے بہائی مینے کیا کیا کہ ایک عورت کے لینے میں جھگڑا گیا پھر ہنومان کی زبان پر ڈائی کا حال سنکر رانیاں ریکتی ہیں۔ اول لچھمن کی ماہنتی ہے کہ آج میں سپوت ہوئی کہ میرا بیٹا اپنے بہائی کے پیچھے جنگ میں کام آیا۔ راجندر کی ماں سنکر کہتی ہے کہ جو لڑائی میں بہاگے اسکے گوشت کو گید بھی نہیں کھاتے۔ اور رام چندر جی کو ہنومان کی معرفت کھلا بھیجا کہ لچھمن کے بغیر جیتنے نہ رہنا آؤ تو دو لو آؤ ورنہ دھانے دونوں ہی مر جاؤ۔ ابھی گھروں میں ایسے نیک خیالات ضرور رہی اور لازمی ہیں اس تخیل میں ایک اور امر قابل نوٹ یہ بھی ہے کہ جب سینا اپنے زیور خجل میں پہنیک گئی۔ تو انکو باکر رام چندر جی نے لچھمن جی سے پوچھا لچھمن نے کہا میں انکو نہیں پہچان سکتا کیونکہ مینے انکو کبھی نظر نہ کر نہیں دیکھا سو اسے پاؤں کے زیور کے جبکہ میں ہر روز انکے چہروں کو پر نام کرتا تھا۔ اخلاق کے لحاظ سے اوستا گورو گو بند سنگھ صاحب کی اپنی نظیر سے ثابت ہو کر وہ صاحب کہتے ہیں جب بھنے ہوش سنہالی سہارے باپ گروتیم بہادر نے کہا کہ اسے بیٹا جب تک جان میں جان ہے تب تک یہ کرو کہ تم انہی اہلیہ سے محبت کرنا و مگر غیر عورت کو پاس خواب میں بھی نہ جانا کیونکہ غیر عورت تباہ کرنے والی ہے۔ اس قسم کے ایدیش گرتھ صاحب میں بہت ہیں تاکہ انسان اپنے اوقات گھر میں باہر سے گذارے ^۲ وہ جو اپنے آپ میں برای کو دے اسکو ساری دنیا دوست نظر آتی ہے جو اپنے کو سب کو نیچا سمجھے وہ سب کو اونچا سمجھے۔

جب انسان ایسا عمدہ برتاؤ اپنے قریبوں سے کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اسکا برتاؤ اور نیک لوگ پڑوسیاں شہر پور

۱۔ گوردیو ناگ گوردیو پتا گوردیو سوامی پرستہ۔ گوردیو سکھا اگیان بچن گوردیو بندہ پ سوسودہ۔ ۲۔ سودہ جیتے ہم دھری بچن گوردیو ہمارے۔ پوت الہی پرن توہ پرن جب لگ گٹ تھارے۔ بچ ناری کے ساتھ نہیو تم نت بد ہو۔ پراری کے سیج ہول سہنے ہوں نہ جانو۔ پراری کو پیچھے سسوں باسو ہگ ہام۔ ۳۔ من اپنے تے براٹھا۔ پکیے سگل سا جانا۔ آپس کو جو جانے نیچا۔ سوادہ گیتے سب اوجا۔ ایٹیش

اور رجب بدرجہ تمام مخلوق سے بھی جاتا ہے۔

اس درجہ کے بعد روحانیت کے حاصل کرنے کا درجہ ہے گزرتہ صاحب میں لکھا ہے کہ جبکی مہربانی سے تو زمین پر آرام لیتا ہے اور بیوی بچہ وغیرہ کے ساتھ فرے میں رہتا ہے آگ پانی سے کام لیتا ہے جس نے تئیں ہاتھ پاؤں وغیرہ دیے ہیں ایسے مہربان خدا کو چوڑ کر اگر کسی اور سے پیار کرے تو توڑے دکھوں میں پڑے گا بغیر انبیا و رسل کے فضل کے وہاں سے نکل نہ سکیگا۔

جہاں پاپ بانی مدد نہیں کر سکتے وہاں خدا تعالیٰ صرف مدد کرے گا جہاں تپنے اکیلا جاتا ہے وہاں صرف خدا سا ہم ہوگا جہاں بے انتہا سافت اور اندر ہیرا ہوگا وہاں صرف خدا کی روشنی ہوگی جہاں کوئی واقف نہ ہوگا وہاں صرف خدا ہوگا۔ سب سے اچھا ہے وہ جو بکاغذ و ریت جاوے سب سے عمدہ یہ ہے کہ پر نام کا نام ورد زبان کرو۔ عابدوں کی سنگت دکنی میل کو دور کرنے والی ہے سب کو شش بے عمدہ خدا نام چہنا ہے۔

اس کے بعد اتصال الہی کا درجہ ہے۔

جبکہ خدا چاہتا ہے اپنے لڑ لگا لیتا ہے خدا کے نام کو یاد کرنے والے نیچے درجہ والے ہی بہت اونچے درجہ پر چڑھ جاتے ہیں جو خدا کا وصل حاصل کرتا ہے وہی بلند درجہ پاتا ہے۔

جہیہ پرشاد دہرادر پر سکھ رہے۔ ست بہرات میت بتا سنگ ہرے جہیہ پرشاد گر بہر سنگ

سکھ لبتا۔ آئندہ ہر سمرن تسر سنا۔ دینو بہت پاو کرن خیر رسنا۔ نئے تیاگ اور سنگ چننا۔

ایسے دکھ موڑے اندہ باپے۔ نانک کا ڈھلے ہو پر جہیہ آپے۔ جہیہ مات پتا ست میت نہ ہما ہی۔

من اوٹاں نام ترے سنگ سہائی۔ جہیہ مارگ توجات اکیلا۔ ہر کا نام سنگ ہوت سسلا۔ جہیہ مارگ

کے گئے جان نہ کوسا۔ ہر کا نام اوٹاں سنگ کوسا۔ جہیہ پینڈے میں اندہ خیارا۔ ہر کا نام سنگ

اخبار۔ جہاں پتہ تیرا کو نہ سہی تو۔ ہر کا نام نہ سنگ پچیا تو۔ جان کا من ہرے سنگ کی رینا۔ اوقم

رس تنہا کٹ چینا۔ آئندہ ہر جو ہر چیتے۔ ہر کا سنگت پرکھٹ نہیں چھپے۔ سادہ سنگ سکھ

اوجل بہت زیادہ سنگ مل سنگی کموت۔ ریتے اوقم ہر کی کتھا۔ نام ست در دو کہ لبتا۔ آگیا آوے

آگیا جاوے۔ نانک جان بہاؤ نام ایسے سکھا۔ جہاں تس سدا سکھ ہوئے۔ آپ ملائے لئے پر رہ

سکھ۔ سب اوقم گنو چٹا۔ آ۔ نانک جہیہ گمٹ بے گولا۔ پر رہ کا سمرن سبت اونچا۔ پر رہ کے

سمرن اور پے سوچا۔ آئی میٹر

جسم مٹی پانی آگ اور ہوا سے بنا ہے یہ عناصر ایک دوسرے سے درجہ دار لطیف ہیں ان سب کا بننا بنو لا خدا ان سب سے زیادہ لطیف ہے اس ترکیب سے گورو صاحب نے لوگوں کو سفلی درجہ سے آسمانی درجہ کی طرف راہ دکھایا ہے۔ نیک بخت اور نیک دل انسان کو خدا کے ساتھ ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے اگر نتھ صاحب میں لکھا ہے کہ تم ایسی محبت خدا سے کرو جیسے بہو کا اناج سے اور پاسا پانی سے اور ماں بیٹے سے اگر انسان خدا کی طرف صداقت سے ہمارے توفہ اوسکو اپنی طرف کہنے پر لیتا ہے۔ خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو بچا کر قسمت کی حروف مہر کی طرح ادا ہونے سے سبب ہو گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ چوتھری مرضی ہو تو ہی ہو۔ توسد اسلام سے جو تجھے میٹھا لگے وہی اچلے میرے اپنے بس میں نہیں تو میری مار سے تو ہی چلائے۔

حب انسان کی روح خدا کے سامنے ہوتی ہے جو خود روح ہے تو ایک حالت پیدا ہوتی ہے اس وقت سب گئی سب اپنی پرائی۔ جب یہ سادہ سنگت مت بائی والی حالت ہوتی رہے اس وقت انسان کا نہ کوئی دشمن اور نہ کوئی دوست رہ جاتا ہے۔ یہ مختصر بیان انسان کی اون حالتوں کا جب کا گرتہ میں ذکر ہے یہ بیان تمام صفات گرتہ میں ہے جو راگ میں ہونے کے باعث وید سے متشابہ ہو سکتے ہیں اور خدا کی نسبت کے لحاظ سے قرآن شریف سے خالص مذہب کا پرچار بہت کم ہوا ہے لیکن جن جن لوگ سنتے ہیں ان کو تسلیم کرتے اور ماننے لگتے ہیں اور ہمیشہ رہنے پسند کیا ہے۔

گورو نانک صاحب میں ایک بات نرالی قسم کی یہ ہے کہ وہ سب کو عہدگی سے نیولیش دیتے جیسا کہ بادشاہ نرالی حب انکو منتراب پینے کے لیے کہتا تو جواب دیا کہ ہنسنے خدا کے نام کی خراب پی ہوئی ہے جب برہمن نے جینیو پینے کے لیے کہا تو کہا کہ یا کی کیا لاؤ اور سنتو کہہ کا سوت بناؤ حبت کی کانٹہ دو اور ست کا بٹ دو تب اس جینیو کو میرے گلے میں ڈال دو تمہارا آگہ صرف باہر رہتا ہے۔ ایک مسلمان نے نماز کے لیے کہا تو اسے سطح پر جواب دیا اور کہا کہ

‡ جو تہ بہائے سانجی بہلی کارا۔ توسد اسلامت نزلکارا ‡

‡ دیا کیا پاستو کہ سوت حبت گنٹ ہے ست دٹ۔ ایہ جینیو مہر کا ہر

ناں پاٹے گھٹ ‡ نان ایہ تے نائن مل لگے نال ایہ جے نہ جاے۔ دھن

سوانس ناکھا جو گل چلے پاسے۔ ایٹ میٹر

میر تماری سجد ہے اور صدق ہمارا مصلے حق خلل ہے اور کرنی کعبہ وغیرہ وغیرہ ہے

حب انسان اس طرح جسم سے اخلاق اور اخلاق سے روحانی دنیا کو پہنچ جاتا ہے تو انسان کو دکھ سکھ برابر ہو جاتا ہے۔ اور ہر حالت میں انسان رہتی رہتا ہے جس نے سے لوگ ڈرتے ہیں اس میں اس میں اضافی ہوں بہر نکما ہے پانچ عناصر سے اس جسم کو پیدائش ہے یہ جسم بعد مرنے کے اپنے اپنے عناصر میں مل جاتا ہے۔
حب انسان ان تینوں مرحلوں کو گذر کر اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح سے تعلق پیدا کرتی ہے اور تمام دکھ مٹ جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے کہ میں خدا پر قربان ہوں وہ مجھ میں سے ہے اور میں اس میں سے ہوں

آئندہ زندگی میں کیا ہوگا

روح اور جسم دو تو خدا کی ملکیت اور خدا پورن اور سر۔۔۔ ایکتا نہیں براجمان ہے جس طرح خدا رکھے اس طرح رہنا چاہیے خواہ دوسرا جسم ملتا ہے یا نہیں ملتا رہم میں یہ طاقت نہیں کہ آئندہ کی زندگی کی بابت کچھ رائے لگائیں یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ رکھے ہم رہنے کو رہتی ہیں جیسا کہ نما۔ اور اس سے پہلے اور اس سے پیچھے کی بابت گورو صاحب کا یہ قول ہے۔

جس طرح خدا چاہتا ہے کرتا ہے دوسرے کو مداخلت نہیں ہو اگر یہ سوال ہے کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اسکے سوا کوئی راز و نیاز نہیں کر سکتا

ذیل کے سوال جواب ان امور کے اور تصریح ہوتی ہے

سوال کوئی دن تاریخ پاوقت دنیا پیدا ہوئی جواب جسے دنیا بنائی ہے وہی جاتا ہے وقت پتہ نون کو

یہ میر بہت صدق مصلے حق خلل قرآن شرم سنت شیل رو دوہر مسلمان کرئی کعبہ پنچ میر کلہ
کرم لاج۔ تسبیح سالس بہادسی ناکہ کہے لاج * جس میں رہنے کے جگت ڈرے سورے من
اندہ مرنے ہی نہ پائے پورن پرماندہ * پانچ تہ کو تن رجہو عبالوں جتر سہان۔ جینہ
نے اونجے ناکالین نامہ تم مان * ایڈیٹر

معلوم نہیں کیونکہ اکی کتا ہوں میں ہی ذکر نہیں فاضیوں کو معلوم نہیں کیونکہ اکی کتا ہوں میں ذکر نہیں جوگی ہی نہیں جان سکتے اسکے جانتے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ایسی باتوں کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں

سولہ ستاراف نالکے

علم کے ذریعے

علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع میں * بیچ مائے سب کو گیان ہے مگر بیاں مراد معرفت الہی سے ہے جو ہر بہرہ کے آگیا ہے۔ اسکو اپنی روح کے اندر لبا دیوان میں طریق سے خدا کی راہ میں آنا اصل راہ ہے گرنہ صاحب میں لکھا ہے۔

* کسی طرفہ یا کوشش سے اصل گیان نہیں ملتا بلکہ وہ سیکھتا ہے جسکے لیے خدا کی درگاہ سے حکم۔ معرفت کے ذریعہ اور یہی لکھے ہیں۔ مثلاً جھوٹ کو چوڑا نا امتیاز پیدا کرنا گیان کی خواہش رکھنا وغیرہ لیکن اصول تو یہ ہے جیسے بیان کیا گیا ہے * جبکہ حقیقت کا صاف راہ نظر نہیں آتا اسکو تبا نظر آتا ہے جب اوپر سے خدا کی مہربانی نازل ہو۔ چنانچہ باوجود یہی چہرہ مہربانی کرے اسکو کوئی نہیں پوچھتا آدمی برہم گیان بنتا ہے برہم گیان کے نشان یہ ہیں۔ (۱) جبکہ آگے ہندو مسلمان برابر ہوں جبکہ دل برہم بٹ گیا اسکے آگے ہندو مسلمان برابر ہیں :

† تہمت دار نہ جوگی جانے رت ماٹ نہ کوئی۔ جان کرنا سرشتی کو سلیجے آپے جانے سوئی *
 ‡ بیچ ترسرب کو گیان۔ چپہ درناں میں جے کوڈاؤں * پرہ کی آگیا اتم ہتاوے۔
 جیون مکت سوڈکھاوے * * کاہوں مکت * پاسو دہرم۔ ٹاکتاس ٹو جس لکھا دھرم کرم۔
 † جیسر پراکریتر اپنا نام دی۔ ہڈہاگی ٹاکت جن سے * برہم گیان سدھ دیسی۔ برہم گیان دیشٹ
 ارت برسی * برہم گیان کے ستر ستر سماں۔ برہم گیان کے نامیں ابھان * برہم گیان اوجھنے اچا۔
 منا چنے ہے سنیے نیچا * برہم گیان سے جن ہے۔ ٹاکت جن پر تہ آپ کرے * برہم گیان کی سب
 اوپر سیتا۔ برہم گیان نے کچہ سنا نہ بنیا * برہم گیان بند جن تے مکتا۔ برہم گیان پتے رزل
 مکتا * برہم گیان کا ہوجن گیان۔ ٹاکت برہم گیان کا برہم دہیان۔ ایڈیٹر

(۲) برہم گیلیانی کے دوست دشمن برابر ہیں (۳) اس میں تکرر نہیں ہوتا (۴) سب سے اونچی منزل پر پہنچ کر
اوسکا من بہت ہی بچا رہتا ہے (۵) جسکو ہم ہمیشہ آپ گیلیانی کرے وہ گیلیانی ہوتے ہیں (۶) اوس سے بڑا نہیں
ہوتا ہے (۷) اوسکی نظر نفرت کی نظر نہیں ہوتی (۸) سب بندوں کو ہر کوئی جانتا ہوتی ہے (۹) اوسکی دلیل
میں شک نہیں (۱۰) اوسکی خوراکِ معرفت ہر (۱۱) اسکا دھیان پر ہمیشہ سے ہے۔ فقط
چونکہ سقرہ ٹائم ٹیبل کے مطابق عمل درآمد ہو سکا جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اور سردار صاحب مصروفیت کا وقت
سقرہ ایک ایسے وقت پر ختم ہوتا تھا جیکہ صحت نصت گنندہ وقفہ میں رہتا تھا علاوہ ان دن سردار صاحب کی تقریر بہت
ایسی عام پسند و نفع دہی ایسے سردار صاحب کو نہایت خوشی سے اکر لٹو لٹپی سے اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ
تک اپنی سلسلہ تقریر کو جاری رکھیں چنانچہ اپنے ایسا ہی کیا۔ سردار صاحب مدوح کی تقریر ایسی برہنہ اور سکون دہ
کے اصول کے مطابق ایسی مطلب خیز اور محیطاتی کہ اب سکر۔ کمیونٹی میں سردار کا بیان نہ جیت نام نہائی پروگرام میں
تھے اس تقریر کو کافی سمجھا اور کسی اور تقریر کی ضرورت نہ سمجھی صرف سردار را جندر سنگھ صاحب نے اپنے سقرہ وقت
پر بطور تکرار کہنے کی خواہش ظاہر کی جسکی تقریر اپنی جگہ پر درج کیا جاوے گی۔

وقفہ

برہم سراج

عالی جناب لالہ کالشی رام صاحب سکرٹری برہم سراج لہا ہو و جائنٹ سکرٹری جلیٹہ سب
جلد عظم نہ رہے جسکے مشہور و معروف بانی کو ہم آج اپنے اس تاریخی مشہر میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ نہ ہی تاریخ میں
ایک بہاری یادگار کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ خواہ کتنا ہی با عظمت کیوں نہ ہو یہ باو کشیہ چندر سین صاحب کے
خیالات کا ایک خفیف سا عکس ہے جو انہیں کل انعام کو نہ ہی طور سے اکٹھے کرنے کے متعلق پیدا ہوا۔ اوسکے خیال
کا کامل طور سے پورا ہو جانا ایک وسیع زمانہ چاہتا ہے لیکن اسکا آغاز اب ضرور ہو گیا اور اس تحریر کے لبرل
را آزاد خیالات کے حق میں ایک تازہ یاد کا کام دیا ہے۔ یہ امر دیکھ کر دل کو بہت ہی تسکین ہوتی ہے کہ ہمارے ملک بھائی
جو سخت قدامت پرست ہیں وہ بھی اس خیال کی قدر دانی میں پیچھے نہیں رہے وہ بھی اپنے عزیزان و اقارب
اعلیٰ مثال کی اتباع میں جو کتبائیوں نے امریکہ میں قائم کر دی ہے دہرم ہو تو جسکو پیدا ہوئے وہی ایک سال
ہی گذرا ہے گویا ایک ہلکی سکیل پر امریکہ کی پارلیمنٹ آف ریلیجنز کی نقل ہے۔ اسکے مدعا بھی بہت حد تک

اُسی زبردست محرک کے سنے عاجز ہیں جسے یہ کہ نہ ہی معاملات میں تحمل اور بڑباری کی روح پیدا کر کے مختلف فرقے کے لوگوں میں سچی مذہبی روح پیدا کی جاوے اور ایک مشترک موقعہ پیدا کیا جاوے جہاں مختلف مذہب کے دکھانام تنازعات اور باہمی جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنی پوری طاقت اور قابلیت کے ساتھ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں اور اس طرح تمام مذہب اور تعلیم یافتہ اصحاب کو ہر ایک مذہب کے متعلق عمدہ اور قابل اعتبار واقفیت حاصل ہو جاوے جس سے وہ اپنے لیے خودی سبب کر کے ہر ایک مذہب کی حقیقت اور اس کی خوبیوں سے واقف ہو جاویں

مذہب اصل میں اس اعلیٰ نمونہ کی مطابق زندگی بسر کرنا ہے جو اپنے اپنی زندگی میں تسلیم کر لیا ہے یہ تسلیم محض خیالی طور سے ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکا اظہار ہماری شریف تر طبیعت کو افعال سے ہی ہوتا ہے۔ مذہب نہ تو چند معتقدات اور خیالات کے مجموعہ کا ہی نام ہے اور نہ اس سے مراد وہ چند عمدہ طور پر لکھے ہوئے فقرات ہیں جنکو ذریعہ ہم اظہار معتقدات کرتے ہیں۔ بلکہ ہر شے جو انسان کی روح کی گہری تہ میں ہے۔ مذہب زندگی کا وہ اصول ہے جس سے ہمارے تمام معتقدات و خیالات پیدا ہو کر ہماری روح میں عمدہ اور اعلیٰ جوہر حاصل کر نیکی حرکت پیدا کر دیتے ہیں یا ایک ایسی رغبت ہو کر جو دنیا اور ترقی کا خاصہ ہے۔ لہذا اسکے تمام فعل بہت وسیع اور محیط ہو کر پورے تمام انسانی حرکات و سکنات پر ہکا تسلط ہے یہ ایک باہر جہاز ہے جو ہمیں دنیاوی مصائب اور تکالیف کی غلٹیاں میں یا اس مادی سلامتی اور خوشی کے کنرہ پر لچا تا ہے مذہب ایک ایسا نظم ہے کہ جسکو آگے تمام دروازے کھلنا ہے جس سے زندگی کے تمام نظر آتے ہوئے اختلافات اور تضاد دور ہو جائے ہیں مذہب کے ماتہ میں ایک ایسا ساز ہے کہ جسکو تمام مردوں کو یکا یک یہ سنبھان خاموشی والی جگہوں میں ہی ایک ہم آہنگ فخر پیدا کر دیتا ہے مذہب تمام علوم سے پہلے تھا بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام علوم و فنون کی یہ جڑ ہے جس وقت نبی نوہی کی نہایت ہی ابتدای اور طاقت ور نیچے آزادی سے اُس زمین پر پہرتے تھے جو ابھی انسانی بل باکسے اور انسانی حرکت کے نیچے نہیں آئی تھے اُنکے دل بالظہر و صریح قدرت کے لا انتہا خوبصورتی اور جلال سے غریب ہوتے ہوئے پس ہی تنظیم اور مکرمت کا خیال جو اسطرح وہ ظاہر کرتے ہوئے کل مذاہب کا حشر پید ہو۔ اگرچہ وہ ایمان جو عطیہ الہی کے طور پر غریب الغیب چیزوں کے دیکھنے کے لیے ہم میں ہے۔ یا ہماری اسید جو ہمیشہ فغیابی کے بازوؤں پر پرواز کرتی ہے۔ یا نیکی اور سخاوت کا خیال جو گویا زندگی کا کمال یا اسکی تکمیل ہے اگرچہ یہی تین باتیں مذہب کے اعلیٰ اجزاء ہیں۔ لیکن پاک اور مقدس زندگی کی جڑ وہی عظمت جو ہمارے دل میں ایک غیب طاقت کے بابت ہے انسان ان کے ابتدائی مدارج میں جبکہ یہ کمال تر و تازگی اپنے ساتھ رکھتی تھی ایسے انسان پیدا ہوئے تھے جو صحیفہ قدرت کے تمام عجوبوں اور

اور ہزاروں کو زیادہ گہری اور باریک دیکھ کر جسے دیکھ کر ہر سہ طور پر محسوس کرتے تھے کہ ان تمام منکلمات قدرت کے
 پیچھے ایک مکمل طاقت جو ہے جہتِ موسیٰ اور اربعہ فلسطین میں اوس بیواہ کے حلال کی گیت گاتے تھے
 جو قافہ طلاق اور سب پر حکم اس ہے اس بار سے جنم سوم میں یہی دیکھ کر مستدرا کے پرنسپل اسے ایسی کثرت کے ساتھ
 اپنے عظیم الشان الدہمی انجیل کے ساتھ اس سے سلام ہوا تھا کہ نہ ہر انسان کے لیے ایک طبعی اس ہے اس
 عظیم الشان اور بیرون از حد شیعہ و باطنی انجیل میں رکھا انسان کا طبعی نام نہ ہے کہ وہ اس اعلیٰ تر طاقت کا
 پرستار ہو جاوے جس نے اس کو نیا و بنایا ہو۔ اسی خیال اور اصول پر ہماری اس سوسائٹی کا ڈھانچا ہے کہ جس
 کی مانت انسان اپنی طبعی حالت کو تو پھر کر خاص قدرہ و مدد کے مطابق آیا ہو اس ہے۔ اصول شادی و نکاح
 جس نے بہت کچھ انسان پر انسانیت پیدا کر لی ہے۔ اور جو نہایت درست اور ٹیک طور پر تقدیس کی نگاہ سے
 دیکھا گیا ہے دراصل ان میں نہایت ہی اعلیٰ کی عملدرآمد ہے ہذا مذہب سوسائٹی میں نہایت ایک زبردست طاقت
 ہے۔ یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جس سے تمام انسان متاثر ہو کر اپنی زندگی کے لیے ایک جائز اصول حاصل کر لیتے
 ہیں۔ اُس نے ہمیشہ زمین پر امن اور انسان کو ساتھ نیک ارادہ اور بڑا فائدہ کے تعلیم دی ہے۔ اور اس کے ساتھ
 سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مذہب عام قومی خیالات کے اندر سرایت کر کے انسان کی رغبت اور میلان اپنے سانچے میں
 ڈال دیتا ہے اسی سے انسانی تاریخ پر دیر پا اثر پیدا ہوا ہے۔ اس امر کی تشریح کے لیے اس سے زیادہ روشنی
 مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ عربوں جیسی خاندان بدوش قوم جو انسانی ترقی میں سب سے پیچھے رہ چکی تھے اور ان میں ہزار
 حضرت محمد صاحبِ صلوات اللہ علیہ زاد و سلم نے وہ ایمان اور جوش پیدا کر دیا کہ صرف ایک نصف صدی میں اسلام
 کا جہنم مغرب میں سپانید سے لیکر مشرق میں دریائے سندھ تک آئے لگا۔ ایسے ہی قابل بیان مثال جاری
 اپنے ملک میں بھی موجود ہے۔ گورونامک صاحب کا وہ زمانہ مذہب جس میں بڑی بردباری تھی اور جس میں تمام
 عہدہ سائل کا انتخاب تھا اوسی مذہب میں آخر میں بادشاہان کے ظالم سے پاک زبردست جوش و خروش کی
 آگ بھڑک اٹھی وہی بڑی سلطنت جو اندر اندر ہی ضعیف ہو چکی تھی لیکن بظاہر بڑی شان و شوکت والی
 نظر آتی تھی اسکی قسمت نہیں یہی لکھا ہوا تھا کہ کسی پر جوش مذہبی جماعت کے گمانہ سے تباہ ہو جو صدیوں تک
 غیر قوموں کے تحت رہی ان اسی ملک پنجاب میں جو اسلامی تیز رفتاری ہوئی تو بڑے آگے سے پہلے مغلوب
 ہوا ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی جن میں نہ اردو کا سا مذہب جو شتر اور جب وطن والوں کی سی سرگرمی تھی۔

یہ صرف چند ایک ہی ایسی مثالیں ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی سوسائٹی کو ٹھیک طور پر چلانے اور انسان میں تکمیل پیدا کرنے کے لیے مذہب پس قدر ضروری ہے زندگی کے مصائب اور ابتلاؤں سے رحت اور نجات پانے کے لیے ہم مذہب ہی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر ہماری یاس مذہب کی تسکین بخش اور رحت دینے والی اصول دہم ہوتے تو زندگی کا راستہ ہماری لیے کیا یاس افزا ہوتا مذہب ہمیں اُس علمے اور بہتر زندگی کی امید دلانا ہے اور اس سے زیادہ بلند اور وسیع تر حقیقت کا یقین دلانا ہے بلکہ اُس ذات کو کامل نظر ارہ کی سید دلانا جو سب روحوں پر بادشاہ ہے۔ ہم اکثر اس دنیا میں کچھ دقت کے لیے ہماری ترقی اور نیکی کی ذلت پاتے ہیں جس طر ت ہم نگاہ اٹھاتے ہیں ہمیں موت اور اس کا توام گناہ نظر آتا ہے اگر ہم میں نہ ہی زندگی چلے گی سے اسید اور ایمان نہ پیدا ہو جاوے تو یہ غمیں اور گناہوں کی زندگی ہرگز ہو گئے کے قابل نہیں۔

دنیا میں ایسے انسان بہت ہی توڑے ہیں جو فکر کے ساتھ کبھی آئندہ زندگی کے متعلق سوچتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے تو موجودہ زندگی ہی سب کچھ ہے جذبات نفس سے انہیں ایسا اندھا کر دیا ہے اور ہر دنیوی زندگی کے ہر اسال کر دینے والی تفکرات کو ایسی سخت گہراٹ میں ہیں یا اس دنیا کی ناپائیدار لذت سے انہیں ایسا سرشار کر رکھا ہے کہ یہ لوگ تھوڑی سی تھوڑی توجہ ہی اس مسئلہ بقا کی طر ت نہیں دے سکتے بلکہ ہر سے بھی کم انہیں اس مسئلہ کے حل کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے لیکن ایک پست سر پست زندگی ڈال کر چند لمحے زندگی میں ایسے گزر جاتے ہیں جس میں نفس توامہ جو خدا کی بار بار مقرر مانبر دار یوں میں دنا گیا ہے جاگ اٹھتا ہے اور اپنی گم شدہ طاقتوں کو حاصل کر لیتا ہے اسوقت گناہ کا بوجہ بہت ہی بھاری نظر آتا ہے اور کوئی خوفناک مازک واقعہ او نہیں خاک کے برابر کر دیتا ہے اور اُس قمار کا نہ نرم ہونے والا ماتہ زیادہ نزدیک ہوتا نظر آتا ہے ایسے وقت میں ایک سرکش شفیق اور گندگار کو بھی آئندہ زندگی کا سوال بہت ہی اہم اور مازک نظر آنے لگتا ہے اسوقت موت کا رعب ناک فرشتہ سامنے آکر آتا ہوتا ہے جبکہ نہ ٹلنے والا سمت کا فیصلہ ہو چکا ہو نظر آتا ہے جبکہ تمام غریب و اقارب الوداع کہنے کو ہوتے ہیں جبکہ غریب سے عزیز چیزوں کی بھی قدر و منزلت لگاہ میں نہیں رہتی اسوقت کوئی شخص بھی یہ خیال کیسے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب میں خاک میں خاک ہو جاؤں گا اسوقت میر کیا حال ہو گا کیا اس قبر کے بعد کوئی اور عالم ہے کیا میری روح کو ابھی بقاء ہے یا اس جسمانی ڈھانچے کے انحلال ہو جانے کے بعد اس نے بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کا وقت کونسا اور نہ اس کے آئیگی کیسے وغیرہ لہذا اس قدر ضروری ہے کہ اس اہم سوال بہت جلد غور کر لیا جاوے لیکن

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب چیزوں کو فنا ہے تو اس میں سے روح کو کیسے بقا حاصل ہوگی یہ بالکل درست ہے کہ ان انگشت دنیاؤں کو ایک ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ اگرچہ ہمیں اُس دن کی موعدا یا اسکا طول آج معلوم نہ ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان اس تمام تباہی سے بچ رہے یہ دلائل ہیں جو نام تک خیال کے لوگ پیش کرتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اولاً حقیقی تباہی اور فنا مادہ پر ہی نہیں آسکتی۔ سائنس کے نزدیک نیستی کو کی بظن چیز نہیں۔ موت کیا ہے ایک شکل کی تبدیل۔ مہیت کا انقلاب۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں انتقال۔ انڈیسن صاحب کی آخری ایجاد نے ہمکو اس قابل کر دیا ہے کہ ہم ٹپکے سے ٹپکے آواز کو بھی محفوظ رکھ کر جب چاہیں اپنے استعمال لاسکتے ہیں ہلکی سے ہلکی بات جو کان میں کہی گئی ہو ضائع نہیں ہوتی بلکہ اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام و کمال حالت میں وہ پھر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر مادہ نافرمانی ہے اگر ایک چوٹے سے چوٹا مادہ قائم رہ سکتا ہے تو کس طرح یہ روح مر سکتی ہے جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عجیب و غریب ہے اور اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ بنو کی طاقتیں اور استعدادیں رکھی گئی ہیں اسے انسان اس بات کو جان لے کہ تیرا روح ایک ایسی بات نامک طریق سے اثر پذیر بنا گیا ہے تیرے تمام قول اور فعل بلکہ تیرے خفیہ سے خفیہ خیالات اچھے یا بُرے تیری لوحِ قلب پر نقش ہو جاتے ہیں کہ بہرہ دوم نہ ہو نہ ٹپکے۔ دیکھو وہ گنہگار آنے والا ہے جب یہ تمام نقش تیرے بنانے والے کے سامنے منکشف کیو جاویں گے اور ایک ایک کر کے ہتھ دیکھائے جاویں گے جس سے ہتھ بہت ہی ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ اسلئے اس دہوکہ میں نہ رہنا کہ نہ کوئی آئندہ زندگی ہے نہ بہشت نہ دوزخ اور نہ کوئی روزِ انصاف ہے۔ مسئلہ بقا پر خواہ ہم کسی پہلو سے غور کریں خواہ ہم اس انسانی عقل کے ذریعہ پر کہیں خواہ الہامی تعلیمات کے طہر پر خواہ اسی علوم روحانیات کی روشنی سے جانا جاوے خواہ مادیات کے ذریعہ اس بات کو ماننے کے لیے زبردست ثبوت موجود ہیں کہ انسان کی زمینی زندگی کا خاتمہ اس سے زیادہ اعلیٰ اور شریف تر زندگی کا آغاز ہے۔ جبکہ نام ہم نے موت رکھا ہے وہ روح کو ہلاک نہیں کرتی جیسے کہ بعض ہم میں سے نادانی سے خیال کر رہے ہوں بلکہ یہ تو ایک دروازہ ہے اُس آسمانی فضا کا اور رستہ ہے اُس باعبدالسلطنت کا جہاں جسم سے الگ ہوئی ہوئی روح موت کا نام نہیں جانتی جہاں وہ اپنی استعدادوں کے مطابق بڑھتی اور نشوونما پاتی ہے۔ نقطہ

اس کے بغیر تقریر کے بعد لانا مجید بس صاحب جلالا ہو میں ایک شہر فیلسوف اور ریجن آف ہارمنی مذہب نظام کلیت کے ہماری ایڈوکیٹ ہیں پندرہ منٹ کے لیے حسب تجویز خود اسٹیج پر اظہار خیالات کے لیے تشریف لائے

ریجن اف ہارمنی

عالیجناب اسٹیرامجید اس صاحب ایڈوکیٹ ہارمونیکل سوسائٹی

(مذہب نظام کلی)

صاحبان۔ میرا سمنون وہی ہے جو آپ ہر روز سنتے رہے ہیں اولائیں شکر یاد ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا۔
بانیان جیسے کے خاص شکر یہ کہ بعد انکو اپنی کامیابی پر مبارک باد کہتا ہوں اگر ایسی کوشش جاری رہی تو
لوگوں کی عمدہ تقریریں کے ذرائع سے بہت سی فوائد کی امید ہو سکتی ہے مجھے یقین نہ تھا کہ مجھ جیسے ملائق کو
بھی اس عظیم الشان جلسہ میں وقت دیا جاوے گا اب چونکہ وقت مل گیا ہے اب مجھے آپ سے ہر ایک کی صہر بانی کی
ضرورت تھی۔ میری تقریریں اگر کوئی اس پسند خاطر نہ ہو تو بینک چوڑ دیا جاوے۔

سب سے پہلے میں پانچویں سوال کے متعلق کچھ عرض کر دینگا یعنی علم کے ذرائع کیا ہیں علم سے بیان مراد کیا
یا معرفت یعنی علم الہی ہے یا خدا تعالیٰ غیر محدود ہے محدود صورت میں وہ کبھی نہیں بولتا۔ اگر بولتا ہے تو
سب میں بولتا ہے یہ نہیں کہ کہیں کسی خاص فرد میں محدود ہے ہر ایک چیز پر بند۔ انسان مولوی پتہ پادری
عرض سب اوکی بات سن سکتے ہیں مگر تقاضا انسانی ساتھ ساتھ رہتا ہے علم کے ذریعہ چاہیں (۱) جو اس
(۲) دلائل منطقی سے خدا فرشتہ وغیرہ یا بتیں سمجھ نہیں آ سکتیں (۳) شہادت۔ تواریخ۔ خبر۔ غرضی ہو یا دنیاوی
اخلاقی اشخاص کی سب کی سب باتیں کسی کسی خبر یا تواریخ سے معلوم ہو سہی جاتی ہیں خواہ اُن میں ایک حد
تک غلطی ہی ہو (۴) انٹیوشن (وجدان) ہا۔ جو اس خمسہ بیرونی دنیا کے لیے ہیں لیکن اندرونی دنیا کے
لیے بھی ایک حس ہے۔ مصری اگر ہم کہاویں تو کوئی بہکو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہ مل گیا ہے ایک حس اندرونی
ایسی ہے کہ جس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے جو میرا اندر اور باہر اور ہر جگہ موجود ہے چپٹی حس ہے حکام ہر انٹیوشن
حب انسان کامل ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ حس حاصل ہو جاتی ہے اس وقت کو یادہ کام بنتا ہے جو اس خمسہ سے
نہیں نکلتا انٹیوشن ایک لطیف جوہر ہے اور نیکی کا مادہ ہے جو پاک رزحوں میں ظاہر ہوتا ہے اگرچہ وہ سب
میں بیچ کے طور پر ہے یہ جوہر سب میں ہے اور صرف غرور اور بدی کے چوڑنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
حب انسان اپنے آپ کو چوڑے اور رفتہ رفتہ لالچوں سے کنارہ کرنے اس یقین سے کہ آدمی نے ایک دن

نرناہی ہے (جسم سے نہ روح سے) اور تب اس کا کوئی شمار انہیں اس وقت اس کے جو روشنی حاصل ہوتی بہت دیر تک
دینوں کا شمار رہے۔ پس یہی وہ جو ہر ہے۔ اور یہ ہر ایک کے لیے بہت ہے۔

پہلا سوال جو ہم ہونسو کی کمیٹی نے تجویز کیا ہے وہ انسان کی جسمانی و اخلاقی اور روحانی و انسانی کے
متعلق ہے انسان نے جسمانی حالات کی اصلاح کرنے میں بہت ترقی کی زمانہ ان حالات کی ترقی۔ ایسا ہر کام کر رہا
ہے اولاً جب کمین جاننا ہوتا تھا تو چلتے چلتے انسان تک پہنچتا تھا۔ اب ریل ٹکائی ہے۔ ایسا ہی ان تمام کاموں
میں جن میں کسی حد تک ہم کو دخل تھا بہت ترقی ہو رہی ہے اخلاقی حالتیں انسان کی نعمت ہیں۔ انسان
انصاف کو اپنی زندگی سے زیادہ پیار کرتا ہے یہی ایک اخلاقی خوبی ہے۔ بلکہ انسان تو اخلاقی حالت میں
بسی خوش رہنے والا ہے پاکیزگی کا اختیار کرنا اور دنیا کی قدرت کو ہر محبت رکھتا۔ دوسروں کی خدمت کے
لیے آٹھوں پہر طیارہ رھتا۔ اور ان کی خدمت میں لگی مار یہی اخلاقی امور ہیں باقی رہی روحانی حالت روحانی
انسان وہی ہے جو موت کا ڈر نہیں جو ہر ایک کتاب کو اپنے لیے کلام مجید جانے۔ اور سب لوگوں کو اپنا
بچے سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن خدا کو کتاب ازل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تو ہر جہت میں
ہر وقت میں ہر صورت میں ہر محبت میں ہی خدا کا نور ہے اور آپ میں ہی۔ تمام تقدس کتابوں میں جو رہتی
ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگر کسی کتاب میں غلطی ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں انسانی غلطی ہے عیسیٰ
سوسائے محمدی۔ سب ظاہری دیواریں ہیں خدا کے فضل کے پیشے ہر جگہ جاری ہیں ہر انسان کو اپنا بہائی سمجھو
اس اوپن سویس مہدی آپ یونیورسل برادر ہڈ راخت عامہ کا حصول جاری ہو رہا ہے۔ یعنی
سب ایک ہیں۔ اس میں بڑی رحمت ہے۔ رحمت وہ حاصل کرنی چاہیے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہے جو رحمت
صرف کسی دوسرے میں ہے وہ رحمت کام کی نہیں۔ رحمت وہی ہے جو کہی نہ چھوڑ سکے دوسرا سوال جو اس کا فقر
نے تجویز کیا ہے وہ آئندہ زندگی کے متعلق ہے یہ جو کما گیا ہے کہ اعمال کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ابدی جہنم
کوئی نہیں کوئی نہ ایسی نہیں جو ہر خدا کی مرضی کے برخلاف کہیں لے جاوے خدا کی مرضی ہوگا آئینے احاطہ کے
باہر نہیں کرنی۔ خدا نے تو ہر محدود اور کمزور بنایا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا انسان کو محدود بنا کر غیر محدود
دی خدا تو اسے مصطفیٰ اور عادل ہے۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ ابدی جہنم ہو کوئی آگے کوئی پیچھے سب کے سب
آخر کار خدا تک پہنچ جاویں گے اور دامن جاکر سمجھیں گے کہ ہنوز ابتدا ہی ہے کیونکہ دینی زندگی کہیں تمام نہیں
ہوتی۔ عالم ارواح کی حقیقت کا سمجھنا ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ راز اپنے میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے گود میں

سمجھا جاوے گا۔ اور وہاں روزمرہ ایک یا مزہ آویگا اور لوگ آگے آگے جائیں گے اور ترقی کریں گے وہ ترقی
لاحدود ہوگی۔

تیسرے سوال میں بائیان جلسے زندگی کے اغراض اور انکا طریق حصول دریافت کیا ہے زندگی
کی بڑی غرضیں تین ہیں۔ ہر ایک شخص ان تینوں کو چاہتا ہے۔ میں ہی چاہتا ہوں اور میری ہی خواہش ہے کہ
انکو حاصل کروں۔ ان تینوں میں سے پہلی چیز راحت ہے دولت کے ذریعہ لوگ راحت کو حاصل کرنا چاہتے
ہیں اور اس میں خوشی کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ حواس خمسہ کے غلام ہیں۔ اصلی خوشی دولت کو نہیں ملے گی وہ
تو پاک حالت کا نام ہے۔ وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ دولت کو زندگی کی غرض نہ بناؤ۔ یہ تو ضرور نلجاوے گی۔
نیکلی اور پاکیزگی میں ہی اصلی خوشی موجود ہے۔ دولت کے متلاشی نہ بنو۔ کمال کی تلاش کرو۔ دوسری غرض
رہتی ہے۔ تم کو رہتی اور کمال کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ ضرور نلجاوے گی۔ کمال کے سنے ہیں کل عہدہ
چیزوں میں بڑھنا کل امور میں ترقی کرنا اور بڑھنا۔ زندگی کا مل پانا۔ ہمیشہ جیتے رہنا تیسری غرض ہے پاکیزگی
اس میں بھی کمال حاصل ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی غیر محدود ہے۔ ہماری ہی پاکیزگی ویسی ہونی چاہیے
انسان کی روحانی زندگی دنیا پر قائم ہونی چاہیے۔ یہی بات دنیا میں قائم کرو۔ اور یہی بات ہے جو تمام دنیا
کے غیبیوں نے سکھائی۔ تم سب کے سب ایک ہو جاؤ۔ اور مخالفت اور دوئی کو چھوڑ دو۔ سب لوگ۔ سب قبض
سب ذاتیں میری پیاری ہیں۔ کوئی ربا کی نہیں بس یہی ہمارا معنی ہے جسکی ضرورت ہے۔

جناب ماسٹر صاحب کے بیٹھنے پر سردار راجندر سنگھ صاحب جو سکھ ازم کی طرف سے دوسرے
اکیلے تھے مناسب الفاظ میں انٹر وڈ یوس کیے گئے۔ آپنے کچھ دن ہوئے ہیں کہ ہماری رپورٹ کی کاپی ہوئی
تقریر کو نظر ثانی کے لیے واپس منگوا یا ہے جو ابھی تک اونہوں نے نہیں بھیجی۔ اگر اختتام رپورٹ تک
آگئی تو بہتر نہ... اخیر میں رپورٹ کی کاپی ہوئی تقریر درج کی جاوے گی۔

سردار صاحب کی شٹر جان مارلس صاحب عیسائی مذہب کی طرف سے پیش ہوئی۔ آپ لاہور میں
ایک مشہور جرنلسٹ ہیں اس موقع پر یہی اظہار کرنا گویا امر واقعہ کا بیان ہے کہ پادری صاحبان نے نہ
معاذ مکن وجہ سے اس مقدس تحریک (دہم ہوتسو) کے ساتھ شرکت رکھنی نہ چاہی لاہور کے معززین
کا ایک مختصر سائیپوٹیشن ڈاکٹر کوپانک صاحب نیشنل مشن کالج و پادری مشن مل صاحب۔ پادری
وٹیلی صاحب اور اسپاہی دسکر پادری صاحب کا پاس حاضر ہوا اونہوں نے اس تحریک سے اگرچہ مہر دی ظاہر کی۔

لیکن شمولیت کے متعلق کد یا کدوہ اپنے خاص کپٹی کرنے کے بعد جواب دیں گے بعد میں معلوم ہوا کہ باوری صاحب نے اتفاق اس میں کیا کہ وہ شامل طلبہ نہ ہوسنا گیا ہے کہ انکے خیال میں ایسی تحریکیں انکے مشن کو تنہا ثابت نہ ہونگے اور ممکن ہے سفر ہوں۔ لیکن جناب مسٹر مارلی صاحب مسٹر رو صاحب نے نہایت جو المردی کے ساتھ شمولیت طلبہ سے ہمیں اعزاز بخشا۔

عیسائیت

والا خطاب جناب مسٹر جے مارلی صاحب بہادر بنیٹ لاہور

صحابان اسوقت بڑے دن کو سب لوگ اپنی اپنی ڈالیاں حاکموں کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہمارا بڑا حاکم احکم الحاکمین ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ڈالی خدا تعالیٰ کے پاس ہی لے جاویں۔ جبکہ ہندوستان اپنی ناقصاتی کے باعث بدنام ہے تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب ایسے موقع پر دینی تحقیق کے لیے یہاں حاضر ہیں خدا ہم پر ضرور راضی ہوگا کیونکہ ہم سب خدا کے مشاخص کے لیے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ہم جب ڈالی لاتے ہیں تو اپنے لیے یا اپنی عزت کو لیے نہیں بلکہ حاکم کی خوشنودی کے لیے سب طرح ہمارے یہاں کی ڈالیاں ہی اپنے احکم الحاکمین کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہئیں اسوقت ہمارے زمانہ میں یہاں ایک قسم کی عام ضیافت ہو رہی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں۔ میں بھی عیسائیت کا کھانا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو کہ ایک روحانی غذا ہے۔

جبکہ ہم سب باتوں پر ہر پہلو سے نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا کے مذاہب اسوقت ہندوستان میں موجود ہیں۔ اور دنیا میں اور کوئی علاقہ نہیں جہاں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوں۔ یہ امر بالکل بہت سی خوبی کی بات ہے۔ کیونکہ بچے سب ایک خیال کے ہونے میں لیکن بڑوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف مذاہب کے ایک اور ہی فائدہ ہے۔ کہ ہر ایک مذہب کی تلاش اور تحقیق میں لگا ہے چنانچہ سب طرح بیان تمام علماء آئے ہیں۔ ایسا دنیا میں کسی اور جگہ نہیں۔ جب ہر ایک اپنی دور میں سے ایک چیز کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم سب یہ بات کو نہ پہچان جاویں گے جو سب سے عمدہ ہے۔

اس وقت کلکتہ میں مشینل کانگریس دینیوی فائدہ کے لیے ہو رہی ہے وہاں پر وہ لوگ جمع ہیں جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں اور تمام خرچ اخراجات کے مقابل جو کانگریس کے لیے ہوا

اور اس سے مقابلہ جو فائدہ ہوگا۔ وہ ایسا نہیں جیسا کہ اس جگہ ہے دین آسمان کی مٹی ہی۔ اور یہ تمام نیکیوں کی بات ہے۔ اور تمام خمشیدوں کی کڑج ہے۔ اسکے لیے سب کا دل جوش مارتا ہے انسان فطرتاً ہر ایک امر میں خواہ بھوتی کو پسند کرتا ہے اور سب سے خوبصورت چیز دین ہے اس علم میں جوابات کے لیے جو سوال تجویز ہو سکے ہیں۔ وہ پانچوں سوالات کسی نہ کسی طرح مذہب کے متعلق ہیں اور اگر مذہب کو مجموعی طور پر بیان کیا جاوے تو گویا ان پانچوں سوالات کا جواب آجاتا ہے۔ یہ ایک بڑی صیافت دین کی ہے اسی لیے مجموعی طور پر میں ان سب کا جواب اس جگہ دوں گا۔ انسان کیا ہے۔ انسان تو اپنے کو پہچان پہ خدا کو پہچان۔ انسان اپنی بستی پر وہ طاقت رکھتا ہے کہ کوئی اور شے نہیں رکھتی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ہاتھی کی گردن ایک ہے جو اسے چلا سکتا ہے۔

ہمارے مذہب کے مطابق انسان خاک ہے اور خاک کو بنا ہے یہ وہ شے ہے جو انسان پاؤں کے نیچے پھلتا ہے۔ اور یہ نہایت ہی ذلیل اور کم کی شے ہی ہے۔ خاک اپنی میں کوئی طاقت اور قیادت نہیں رکھتی خدا کی عین مہربانی ہی جو انسان اشرف المخلوقات بنا سب سے اول ہمیں اپنی اصلیت کو دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اوسنوالہی جسم اور جان کے دینے میں ہم پر وہ رحم کیا کہ جس کا ہم سرگزشت نہیں کر سکتے اب اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کل ہشیا میری لیے بنائی گئی ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں۔ دنیا میں اسیر و غیب میں اور نہایت افراط و تفریط بلحاظ دولت کے پائے جلتے ہیں۔

اگر کسی کو کہا جاوے کہ ہندوستان مکودیا جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا شے ہے اس کے مقابل میں میں اپنی جان نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کو تمام دنیا دی جاوے۔ تب بھی وہ اپنی جان دینا پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کو کہا جاوے کہ خدا ہے تو وہ کہے گا کہ اگر میری زندگی نہیں تو خدا نہیں پس ہر ایک شخص میں ”میری جان“ ایک بیش قیمت چیز ہے۔

پس ہم کیونکر خدا کا شکر یہ نہ ادا کریں کیونکہ ہر ایک یہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کے تمام ہشیا ہمارے لیے ہیں۔ پس اگر ہم میں ذرا بھی شکر ہے تو کیا ہم خدا کا شکر نہ کریں گے پس اگر ہم میں کر و ورن زبانیں ہی ہوں تو کیا ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔

اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری ساری زندگی دعا ہوگی اور خدا کی محبت میں ہم ایسے سنگین

سوجا دیں گے کہ ہر وقت شکر گذاری ہوگی۔

لیکن اسکے علاوہ ہمارے لیے ایک اور خوشی کا مقام بھی ہے جو آسمان پر ہے سو جیسا کہ ہم کرینگے دیا ہی ہم پا دیں گے کہ گندم از گندم بر وید جو زجو۔

جبکہ ہم یہ سب مانتے ہیں اور ہم جان بوجہ کہ لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو ایک گناہ بھی اگر ہم کریں تو ہم خداوند کے بڑے ہی گنہگار تھیں گے۔ اگر اپنے باپ کو کوئی گالی دیوے تو کیسی شرم کی بات ہوگی۔ انسان گویا جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے درجہ میں رکھتا ہے۔

انسان کی زندگی کا ایچم (مدعا) کیا ہے حصول خوشی۔ ہر ایک کہتا ہے کہ ”میری خوشی“ ہونی چاہیے۔ اسی میں سب گناہ ہے اپنی خوشی کو ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ ہماری خوشی خدا کی خوشی ہونی چاہیے۔ ”میں میں“ کرنے میں سب برائی ہے ”میں نہ میں نہ“ (سینا) کرنے میں پرندہ کو عزت ہوتی ہو جب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے تب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ باقی تمام اشیاء خدا کے لیے کام کرتی ہیں۔ لیکن انسان اپنے بھائی کے لیے بھی کام نہیں کر سکتا۔

اکسیر وہ ہے کہ ذرا سی چیز سارے انگہ کو سونا کر دیتی ہے یہی حال ہے اگر ہم خدا کی طرف خیال کر لیں۔ ہم غلطی سے اپنی نظر کو صرف اپنے تک رکھتے ہیں۔ ہمارے گناہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم گویا خدا کو ادا تار کر اوسکے تخت پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ پس عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری سزا انا تھا ہوگی میں اتنا بیان اور کرتا ہوں کہ کل خرابیوں کی خبر محبت ہے۔ جبکہ وہ محبت خود غرضی کی ہو۔ لیکن یہ محبت ہو جو ہماری بیماریوں کی خبر ہے۔ جب انسان کی محبت نیچر کی طرف ہو تو وہ گناہ کرتا ہے لیکن جب یہ محبت خدا کی طرف لگواوے تو وہ ہر ایک گناہ سے بچا لیتی ہے جب ہم بسبب گناہ کے بے حد سزا کے قابل ہیں۔ دنیا میں سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سب ناخوش ہیں لیکن خدا نے ہمکو ان تکلیفوں کے لیے نہیں بنایا۔ کیا ہم معافی ہونے کے لیے بنا کئے گئے ہیں بیشک ایسے گنہگار ہو کر ہم اسید نہیں کر سکتے۔ کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہو خدا نے اپنی محبت سرحیم لیا اور یسوع میں ظاہر ہوا۔ ہم مان نہیں سکتے کہ خدا آسمان پر فرے اور اسے اور ہم بیان تکلیف اٹھائیں۔ یسوع کو ہم خدا کی محبت کا مجسم ہونا مانتے ہیں اور تثلیث اس طرح کہ جان خدا کی دانائی مکمل ہے اور دانائی سے ہم پیدا کیے گئے ہیں اس لیے اسکے تمام کام پاک ہیں۔ سو جب تمام کام پاک ہونے چاہیں تو ضرور ہے کہ

اس میں محبت ہو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا میں تین شے ہیں۔ دانائی پاکیزگی محبت۔ اس تثلیث کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ یہ تینوں اکٹھے ہیں۔ اور الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ فقط

تقریر پریسڈنٹ

صاحبان آج کی کارروائی سٹرک میں صاحب کی تقریر پر ختم ہوتی ہے۔ کل ہمارا آخری اجلاس ہے جس کا پروگرام یہ ہے۔
 ۱۲ بجے تک جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بقید جوابات ۱۲ بجے سے ۱ بجے تک سٹرک صاحب۔ ۱ بجے سے
 ۱ بجے تک وقفہ ۱۵ سے ۲ بجے تک پنڈت گوپی ناتھ صاحب سکریٹری سنان دہرم سبھا ۲ بجے سے ۳ بجے تک پنڈت بھانو
 صاحب ۳ بجے سے ۴ بجے تک سٹرک مرزا غلام احمد صاحب ۴ بجے سے اختتام تک تقریر سکریٹری و مورڈرٹ صاحبان اور
 خانہ تقریر جناب حکیم نواز الدین صاحب پیروی امید ہے کہ آپ کل ٹھیک وقت پر تشریف لادیں گے۔

چوتھا اجلاس

بروز منگل ۲۹ مارچ ۱۹۶۷ء

آج ہمارا آخری اجلاس تھا مختلف فرقوں کی طرف سے عام طور پر درخواست ہونے لگی کہ انکے وکلاء کو تقریر کا موقع دیا جائے
 لیکن موجودہ حالات کے ماتحت ان درخواستوں پر کاربند ہونا محالات ہی تھا۔ تاہم جس قدر تقریر ضروری تھی
 انکے لیے بھی دو زمرہ کے اوقات پورے تھے۔ ایسے مناسب ہی جہاں گیا کہ کارروائی سڑک سے نو بجے صبح کے
 شروع ہو۔ لیکن دسمبر کے سڑک سے نو بجے صبح کے وقت حاضرین کا جمع ہو جانا گو محبت دشوار تھا۔ لیکن مجبوراً ایسا
 کرنا پڑا اور پروگرام بھی ایسی طور پر بنایا گیا کہ یہ دشواری دور ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ابھی نو بجے پائے
 تھے کہ عام طور پر معمول رونق اور ہجوم شائقین کا شروع ہو گیا سوانویکے پر اگر کتب کیٹی نے اپنی معمولی کارروائی
 کے سر درجہ اہر سنگھ صاحب کو موڈ اٹھروں میں سے آج کے دن کے پریسڈنٹ تجویز کئے گئے جس اس کا اعلان
 پریسڈنٹ صاحب اگر کو کیٹی نے کیا۔ سر درجہ اہر سنگھ صاحب نے ہنایت ہی ہوز دن الفاظ میں حاضرین کو حضرت مرزا
 صاحب کے گذشتہ معتمد کی طرف توجہ دلا کر یو بی عبد الکریم صاحب کو انٹرویو میں کیا۔ جو جناب مرزا صاحب
 کی طرف سے معتمد کے خلیفے تھے۔ جنہوں نے نہایت طلاقت و فصاحت کے ساتھ معتمد بن کر لیا۔

تقریر حضرت میرزا غلام احمد صاحب یس قادیان

دوسرا سوال

سوالات ستفسرہ میں سے یہ ہے کہ موت

کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہو

سوال کے جواب میں یہ گدازش ہے کہ موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے وہ حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں جو کہ اپنی ان کے عنائید اور اعمال کی کیفیت مطابق یا غیر مطابق ہوگی وہ اس جہان میں مخفی طور پر اسکے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایک چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے مگر آئے والے جہان میں ایسا نہیں ہے گا بلکہ وہ تمام کیفیات مکمل مکمل اپنا چہرہ دکھائیگی اسکا منوہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جسم کی سواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں جب کوئی تیز چڑ بنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں کے شکلے نظر آتے ہیں اور لمبی ٹپوں اور زینش اور زکام کے غلیہ میں اپنے تئیں پانی میں دیکھتا ہے غرض جب طرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے طیاری کی ہو وہ کیفیتیں قتل کے طور پر خواب میں نظر آ جاتی ہیں پس اس کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت اسہ ہے کیونکہ جب طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیات کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھاتا ہے اس عالم میں بھی ہوگا اور بدن ہمارا اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہو گئے اور جو کچھ ہم اس عالم میں طوری طور پر ساتھ لیا جائے گا وہ سب اس دن ہمارے چہرہ پر نمودار نظر آئے گا اور یہاں کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تشکلات دیکھتا ہو اور کہیں گمان نہیں کرتا کہ یہ تشکلات نہیں بلکہ انہیں واقعی چیزیں یقین کرتا ہے ایسا ہی اس عالم میں ہوگا بلکہ خدا تشکلات کو ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائیگا چونکہ وہ قدرت کامل ہے پس اگر ہم تشکلات کا

نو کمیز کے کہ یہ تو وہ پہل ہیں جو پہلے ہی دیے گئے تھے کیونکہ وہ ان پہلوں کو ان پہلے پہلوں سے مشابہت
 گئے۔ اب یہ گمان کہ پہلے پہلوں کو مراد دنیا کی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کریمہ میں سنے اور اسکو
 منطوق کے بالکل برخلاف ہے بلکہ اصل جمل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان ملائے اور اعمال صالحہ کی
 اونہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جسکی نمریں اعمال صالحہ ہیں اسی بہشت
 کا وہ آئینہ وہی پہل کہاں گئے اور وہ پہل یا دنیا یاں اور شہیریں ہوگا اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی پہل کو
 دنیا میں کہا جئے ہوا۔ گئے اسی سے دوسری دنیا میں ان پہلوں کو پہچان لیں گے اور کمیز کے کہ یہ تو وہی پہل معلوم
 ہوتے ہیں کہ جو پہلے بارے کہاتے ہیں آپ ہیں اور اس پہل کو اس پہل بخوراکتے مشابہت یا جس گئے سو یہ
 آیت صریح بتلا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے اب باقی شکل پر وہی غذا
 ان کو ملی گی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا غزہ کچھ پکے تھے اور اُس کمیزیت کو آگاہ تھے اس لیے انکی روح
 کو وہ زمانہ یاد آجائے گا کہ جب وہ گوشوں اور غلوں میں اور رائے اندہیروں میں نسبت کے ساتھ اپنے
 محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس بارے لذت اٹھاتے تھے غرض اس بگتہ باقی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں اور
 اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو یہ یہ کہنا
 کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں سنیں اور نہ کسی کے دل میں
 گزریں اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ تناقض اس
 صورت میں نہ تھا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں جو
 کچھ عارف کو معرفت کے رنگ کے میں ملتا ہے وہ حقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جسکا نمونہ شوق
 دلانے کے لیے پہلے ہی دیا جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا اسی لیے تو دنیا
 اُس سے بغض رکھتی ہے۔ بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے اس لیے آسمانی نعمت اسکو ملتی ہے دنیا کا آدمی دنیا
 کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے
 کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی اٹھوں سے چپائے گئے لیکن جسکی دنیوی زندگی پر پوت آجائے اور
 وہ پہلے روحانی طور پر اسکو ملایا جائے جو آگے جہانی طور پر پیا جائے گا اسکو یہ دنیا اسوقت پاتا جائے گا جب کہ وہی
 پیا کہ جہان طوڑا اسکو دیا جائے گا لیکن یہی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے جو دنیا کی اٹھ اور کان وغیرہ کو بے خبر
 پہنچے گا۔ چونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا اس لیے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتیں

وہ قسمت نہیں ہے نہ دنیا میں اسکی آنکھ نے اسی نعمت دیکھی نہ کائنات نے سنی اور نہ دل میں گذری۔ لیکن دوسری زندگی میں اسکو نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آئے والے جہان کی ایک خبر تھی اور اسی سے اسکا رشتہ اور تعلق تھا دنیا سے کویتعلق نہ تھا اب قاعدہ کلی کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے بعد جو حالتیں پیش آتی ہیں قرآن شریف نے انہیں **ثمن** قسم پر منقسم کیا ہے اور عالم معاد کے متعلق یہ **ثمن** قرآنی معارف میں جیکو ہم جدا جدا اس جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(۱) **اول یہ دقتیہ معرفت ہے** کہ قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام اسی دنیوی زندگی کے ظلال و آثار میں جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَكُلُّ الشَّيْءِ كَأَنَّمَا هُوَ ظِلٌّ لِّشَيْءٍ مُّبِينٍ** اور **يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَابًا لَا يَكُنَّا مَشْهُورًا** ایسے ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اسکی گردن میں باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کمل کمل اعمال اسکی شکل پر دکھا دیں گے اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں پھر استعارہ کے طور پر اس سے مراد عمل ہی لیا گیا ہے۔ کیوں کہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ دفع کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کرتا ہے اور شفقت یا لذت اسکی کالعدم ہو جاتی ہے اور دل پر اسکی کثرت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جاتا رہتا ہے جیسو کہ انسان کا فعل تھا ہے اسکے مناسبتاً ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس گناہ کو یا اسکی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اسکے نقوش کو برتر ہے پر انہوں پر کاتوں پر ہاتھوں پر پیروں پر نکلے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کبیلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور ہر ایک دوسری جگہ سہیتوں کے بارہ میں فرماتا ہے **يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ** یعنی اس دن ہی ایمانی نور جو پوشیدہ طور پر ہونوں کو حاصل ہے کبیلے کبیلے طور پر اپنے آگے اور اسکے دائرے میں ہر دور تا نظر آئے گا۔ ہر ایک اور جگہ بدکاروں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے **أَلْهَكُمُ الْكُفْرُ حَتَّىٰ لَدُّكُمْ الْفُتُورُ** کہ لاؤ سو تم تعلمون کہ تم کو لاؤ سو تم تعلمون کہ لاؤ سو تم تعلمون علم الیقین لکروں بحجیم کہ لکروں وفاقا علی الیقین کہ لکروں سنن کہ لکروں عن النعیم یعنی دنیوی کثرت حرص و ہوائے نہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا یا تاک کہ تم قبروں میں جاؤ پھر

دنیا سے دل رست لگاؤ تم معصی جان لوگے کہ اس سوال نگاہ چاہئیں یہ ہیں کستاہوں کہ معصی جان
لوگے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں اگر تم یقین فی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے پھر
برزخ کے عالم میں یقین کی انگلیوں سے ساتھ دیکھو۔ کہ یہ عالم حشر اجساد میں پوری موافقہ میں آجائے اور وہ
عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائیگا اور صرف قال و نہیں بلکہ مال و متاع کا علم حاصل ہو جائیگا۔ ان آیات
میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ اسی جہان میں بلکارتوں کے لئے جہنمی زندگی پر تشدید مقرر ہوئی ہے اور اگر غور
کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو یقین و رجوع پر تقسیم کیا
یعنی **علم یقین**۔ **عین یقین**۔ **حق یقین**۔ اور علم کے سمجھنے کے لیے ان تینوں
علموں کی مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دوسرے کسی جگہ بہت سادہ ہواں ٹیکے اور یہ دہوش سے مرن
منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا تعین ہی مثال سے کہ دہوش اور آگ میں ایک تعلق لایفک
اور ملازمت تار ہے جہاں ہواں ہوگا ضرور ہے کہ آگ ہی ہو پس اس علم کا نام علم یقین ہے۔ اور ہر جب
آگ کے شعلہ دیکھ لے تو اس علم کا نام عین یقین ہے اور جب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم
کا نام حق یقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم یقین تو ہی دنیا میں ہو سکتا ہے تو پھر
عالم برزخ میں عین یقین حاصل ہوگا اور عالم حشر اجساد میں وہی علم حق یقین کے کامل مرتبہ تک پہنچے گا۔
اس جگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کی رو سے تین عالم ثابت ہوتے ہیں اول دنیا جس کا نام عالم
کسب اور ثانی اولیٰ ہے اسی دنیا میں انسان کتاب نیکی یا بدی کا کرتا ہے اور اگر عالم بعثت میں نیکیوں
کے واسطے ترقیات ہیں مگر وہ حصہ خدا کے فضل سے ہیں انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں (۲) اور
دوسرے عالم کا نام برزخ ہے اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان
واقع ہو جو چونکہ پر زمانہ عالم بعثت اور عالم نثار اولیٰ میں واقع ہے اسلئے اس کا نام برزخ ہے لیکن یہ لفظ
قدیم سے اور جب یہودیائی کی بنا پر ہی عالم درسیانی پر بول لیا گیا ہے اسلئے اس نقطہ میں عالم درسیانی کے
وجود پر ایک عظیم الشان مشادات مخلص ہے ہم ملن الرحمن میں ثابت کر چکے ہیں کہ عربی کے الفاظ
وہ الفاظ ہیں جو خدا کے منہ سے نکلے ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا و قدوس کے زبان
اور قدیم اور تمام علوم کا چشمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا پہلا اور آخری تخت گاہ ہے خدا
کی وحی کا پہلا تخت گاہ اسلئے کہ نام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھر وہی کلام دنیا

میں اُترا اور دیکھنے اس سے اپنی بولیاں بنائیں اور آخری تخت گاہ خدا کا اس لیے لعنت عربی ٹھہری کہ آخری کائنات
 خدا تعالیٰ کی ججی قرآن شریف پر عربی میں نازل ہوئی سو بزرخ عربی لفظ ہے جو مرکب ہے کُفّ اور بڑے جس کے
 معنی یہ ہیں کہ طریق کسب اعمال ختم ہو گیا اور ایک محضی حالت میں پڑ گیا۔ بزرخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب
 نابالغ اور ترکیب انسانی تفرق پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے اور صیقا کہ دیکھ لگایا ہے
 جسم کسی گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑھے میں پڑ جاتی ہے جس پر لفظ ذخہ کا دلالت
 کرتا ہے کیونکہ وہ افعال کسب خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی کہ جو جسم کے تعلقات اسے صادر ہو سکتے تھے یہ
 تو ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے دماغ کے ایک خاص حصہ پر چوٹ لگنے سے حفاظت
 جاتا رہتا ہے اور دوسرے حصہ پر آفت ہو پونچنے سے قوت متفکرہ رخصت ہوتی ہے اور تمام ہوش و حواس
 رخصت ہو جاتے ہیں اور دماغ میں جب کسی قسم کا تشنج ہو جائے یا درم پیدا ہو یا خون کوئی اور مادہ بٹھ
 جائے اور کسی سہلہ تام یا غیر تام کو پیدا کرے تو غشی یا مرگی یا سکتہ متا لاحق حال ہو جاتا ہے پس ہمارا
 قدیم کا تجربہ ہمیں یقینی طور پر سکھاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بالکل نکلی ہے سو یہ بات بالکل
 باطل ہے کہ ہم ایسا خیال کریں کہ سیودقت میں ہماری مجبور روح جس کے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پا سکتی
 ہے اگر ہم قصہ کے طور پر قبول کریں تو کریں لیکن معذرتی طور پر اس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہم بالکل مجبور
 نہیں ہو سکتے کہ وہ ہماری روح جسم کے ادنیٰ ادنیٰ خلل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہ اس پر فکریں کرنا
 کامل حالت پر پہنچ گیا جبکہ بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کی جا لگی کیا ہر روز ہمیں تجربہ نہیں سمجھتا کہ روح کی
 صحت کے لیے جسم کی صحت ضروری ہے جب ایک شخص جسم سے پیڑ فروت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی لگی
 روح بھی بٹھری ہو جاتی ہے اس کا نام علمی سرمایہ بڑا بچہ کا چور چور کر لے جاتا ہے جیسا کہ الحد جل شانہ فرماتا ہے
 لَکِنَّا لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِهِ شَیْئًا یعنی انسان بڑا ہو کر ایسی حالت تک پہنچ جاتا ہے کہ بڑے بڑے جبریل نبی
 ہے پس ہمارا یہ تمام مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں پہنچ سکتی بلکہ انسان کو حقیقی
 سمجائی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں ہوئی تو خدا تعالیٰ کا یہ کام لغو نہیں تاکہ اس کو خواہ مخواہ
 جسم فانی سے پیوند دیدیتا۔ اور ہر بہرہ بھی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو بغیر متناہی ترقیات
 کے لیے پیدا کیا ہے لیکن حال میں انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکا
 لہٰذا کیونکہ اسید رکھیں کہ ان نامتناہی ترقیات کو جونا پیدا کرنا میں بغیر رفاقت جسم کے خود بخود حاصل کر لیا گیا اس لیے

تمام دلائل کو یہی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال کاملہ صادر ہونے کے لیے اسلامی اصول کی روش جسم کی رفتار
روح کے ساتھ دائمی ہے گو موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں ستار طر پر ہر ایک
روح کو سقدار اپنے اعمال کا ثمرہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کے قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک
نور سے یا ایک تاریکی سے جیسا کہ اعمال کی صورت ہو جسم طیار ہوتا ہے گویا کہ اُس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم
کا کام دیتی ہیں ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے اور بعض جسم نورانی اور بعض جسم ظلمانی قرار دیے
ہیں جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت کو طیار ہوتے ہیں اگرچہ پھر راز ایک نہایت دقیق راز ہے مگر غیر
معقول نہیں انسان کامل اسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پاسکتا ہے اور عالم
مکاشفات میں اسکی بہت مثالیں ہیں اگرچہ اپنے شخص کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک موٹی عقل کی حد
تک شہیرا ہوا ہے لیکن جبکہ عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے طیار ہوتا ہے
تعجب اور استبعاد کی نگہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس ضمنوں کی لذت اٹھائیں گے غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت
سے ملتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا موجب ہو جاتا ہے میں اس میں صاحب تجربہ ہونے
مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بار بار بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق
ہوا ہے اور میں نے بعض فاضلوں اور گراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا کہ گویا وہ ڈھنڈھ
سے بنا یا گیا ہے غرض میں اس کو جسے ذاتی و قضیت رکھتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں
کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور رہے گا بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے خواہ نورانی خواہ ظلمانی
انسان کی فیصلگی ہوگی اگر وہ ان نہایت باریک معارف کو صرف عقل کے ذریعہ سے ثابت کرنا چاہے بلکہ جانتا
چاہے کہ جیسا کہ ائمہ شہیریں چیز کا ثمرہ نہیں بتا سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے ایسا ہی وہ علوم
سادہ و پاک مکاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف عقل کے ذریعہ سے ان کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ
نے اس دنیا میں مجہولات کے جاننے کے لیے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں پس ہر ایک چیز کو اسکے وسیلہ
کے ذریعہ سے ڈھنڈھ ہوتا ہے پالو گے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں کو
کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور نیکو کاروں کو زندہ قرار
دیا ہے اس میں یہید یہ ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل رہے انکی زندگی کے سبب بھی کھانا چھنا اور شہوتوں کی
پیروی نہی منقطع ہو گئے اور روحانی غذا میں انکو کچھ حصہ نہ تھا پس وہ درحقیقت مر گئے اور وہ صرف خدا

اٹھانے کے لئے زندہ ہوں گے ہی ہر ایک کی طرف اس جل شانہ نے اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے **وَيَكُونُ**
لَكُمْ نَارُكَ مَجْرَدًا قَالَهُ كَجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْتَبِي یعنی جو شخص مجرم نہ ہو خدا کے پاس آئیگا
تو اس کا ٹکڑا جہنم ہے وہ اس میں نہ لگے گا اور نہ زندہ رہے گا مگر جو لوگ خدا کے محبوب ہیں وہ موت سے نہیں مرتے
کیونکہ ان کا باقی اور ان کی روٹی ان کے ساتھ ہوتی ہے پھر بزخ کے بعد وہ زمانہ ہے جب کا نام عالم بعثت ہے
اس زمانہ میں ہر ایک روح نیک ہو یا بد صالح ہو یا فاسق ایک کمال کمال جنم حاصل کرے گی اور یہ دن خدا کی
ان پوری تخلیقات کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس میں ہر ایک انسان اپنے رب کی ہستی سے پورے طور پر واقف
ہو جائیگا اور ہر ایک شخص اپنے خزانے انتہائی نقطہ تک پہنچے گا۔ یہ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ خدا سے یہ کیونکہ
ہو سکے گا کیونکہ وہ ہر ایک قدرت کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے **أَوَلَمْ يَكُنْ**
الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وہ کہے گا **كُنَّا مَثَلًا وَلَوْ كُنَّا**
خَلَقْنَاهُ قَالِ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قل **يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ**
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ **أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ**
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّافُ الْعَلِيمُ **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ**
كُنْ فَيَكُونُ فُسَبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاللَّيْلُ تَرْجَعُونَ یعنی کیا انسان
نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا جو جسم میں ڈال دیا گیا تھا پھر وہ ایک جگہ نے والا آدمی
بن گیا ہمارے لیے باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ اور کہنے لگا کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ جبکہ ہڈیاں
بھی سلامت نہیں رہیں گی تو پھر انسان نے سرور زندہ ہو گا اسی قدرت والا کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا
ان کو کہہ دیجئے کہ اس کو پیدا کیا تھا اور وہ ہر ایک قسم سے اور ہر ایک اہ سے زندہ کرنا
جاتا ہے اس کے حکم کی یہ نشان ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ ہو
پس وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے پس وہ ذات پاک جو جسکی ہر ایک چیز پر بادشاہی ہے اور تم سب کی مدد
رجوع کرو گے۔ سنان آیات میں اس جل شانہ نے فرمایا ہے کہ خدا کے آگے کوئی چیز ان ہوتی نہیں جس
نے ایک قطرہ حقیر سے انسان کو پیدا کیا کیا وہ دوسرے مرتبہ پیدا کرنے سے عاجز ہے۔

اس جگہ ایک اور سوال ناواقفوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اذہا یہ ہے کہ جس حالت میں شیطان
عالمِ عالم بعثت ہے مدتِ مداد کے بعد آئیگا تو اس صمدت میں ہر ایک نیک و بد کے لیے عالمِ بزخ

صرف بطور حوالات کی ہوا جو ایک عربی معلوم ہوتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا سراسر غلطی ہے جو محض زوائد واقعی سے پیدا ہوتی ہے بلکہ خدا کی کتاب میں نیک و بد کی خبر کے لیے دو مقام پائے جاتے ہیں ایک عالم برزخ جس میں مٹی کی طرح ہر ایک شخص اپنی جزا یا پیر کا ثبوت کے بعد ہی جہنم میں داخل ہو گئے نیک لوگ مرنے کے بعد ہی جنت میں آرام پائیں گے چنانچہ اس قسم کی آیتیں قرآن شریف میں بکثرت ہیں کہ یحییٰ موت کر ہر ایک انسان اپنے اعمال کی جزا دیکھ لیتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ایک بستی کے بارہ میں خبر دیتا ہے اور فرماتا ہے قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ یعنی اسکو کہا گیا تو بہشت میں داخل ہو اور ایسا ہی ایک دوزخی کی خبر دیکر فرماتا ہے قَرَأَ فِي سُوْرَةِ الْحَجِّ یعنی ایک بستی کا ایک دوست ایک دوزخی تھا جب وہ دونوں مر گئے تو بہشتی حیران تھا کہ میرا دوست کہاں ہے پس اسکو دکھلایا گیا کہ وہ جہنم کے درمیان ہے سو خبر اسنرا کی کارروائی تو بلا توقف شروع ہو جاتی ہے اور دوزخی دوزخ میں اور بہشتی بہشت میں جاتے ہیں مگر اسکے بعد ایک اور تجلی اعلیٰ کا دن ہے جو خدا کی ایک بڑی حکمت ہے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا تا وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور ہر وہ سب کو ملا کر لگایا کہ وہ اپنی قدرت کے ساتھ شناخت کیا جائے۔ اور ہر ایک دن سب کو کامل زندگی بخش کر ایک میدان میں جمع کرے گا تا کہ وہ اپنی قدرت کو ساتھ پہچان جائے اب جانا چاہیے کہ دقائق مذکورہ میں سو یہ پہلا دقیقہ معرفت تھا جسکا بیان ہوا اور دوسرا دقیقہ معرفت جسکو عالم معاد کے متعلق قرآن شریف از ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے جسمانی طور پر متشکل ہونگے خواہ عالم معاد میں برزخ کا درجہ ہو یا عالم بخت کا درجہ اس بارہ میں جو کچھ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں کسی ایک یہ آیت ہر مَن کَانَ فِي هَلَاكِهٖ اَعْمٰی فُوْی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِّحْ لَیْسَ جَوْشَنُ اس جہان میں اندھا ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی اندھا ہوگا اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس جہان کی روحانی نابینائی اُس جہان میں جسمانی طور پر نمودار ہوگی ایسا ہی دوسری آیت میں فرمایا ہے خُلُوْا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اَلْحٰیۡمَ صَلَوٰہُ ثُمَّ فِی سَلٰۤیۡلٍ اِلٰی ذٰرِعٰہَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا کَاۡسُکُوْہُ یعنی اس جہنمی کو پکڑو اسکی گردن میں طوق ڈالو پھر دوزخ میں اسکو جلاؤ پھر ایسی زنجیر میں جو پناہ پیش نہیں کرے اسکو داخل کر دو جانتا جا رہیہ کہ ان آیات میں ظاہر فرمایا ہے کہ دنیا کا روحانی عذاب عالم معاد میں جسمانی طور پر نمودار ہوگا چنانچہ طوق گردن دنیا کی خوشبوؤں کا جس نے انسان کے سر کو زمین کی طرف جھکا رکھا تا وہ عالم ثانی میں ظاہری صدمت

پر نظر آجاریگا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیر سیروں میں پڑی ہوئی دکھائی دیں گی اور دنیا کی خوشیوں کی سوزشوں کی آگ ظاہر ظاہر ہرگز کی ہوئی نظر آئیگی فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا ہوس کا ایک جہنم اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس حکیم اپنی فانی شہوات سے دور ڈال جائیگا اور ہمیشہ کی ناسیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس ظاہر کرے گا جیسا کہ وہ فرماتا **وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ** یعنی ان میں اور انکی خواہشوں کی چیزوں میں عداوتی ڈالی جائیگی اور یہی عذاب کی خبر ہوگی اور ہر یہ جو فرمایا کہ شتر گز کی زنجیر میں سکود داخل کر دیا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات ستر برس کی عمر بالتیا ہے بلکہ اسکو ایسے ستر برس ہی ملتے ہیں کہ خود رسالی کی عمر۔ اور ہر فرقت ہونکی عمر آگ کر کے ہر اس قدر صاف اور خالص حصہ عمر کا اس کو ملتا ہے جو عقل مندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بخت اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دنیا کی گرفتاریوں میں گذارتا ہے اور اس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا سو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہی ستر برس جو اس نے گرفتاری دنیا میں گذارے تھے عالم سعاد میں ایک زنجیر کی طرح متحمل ہو جائیں گے جو شتر گز کی ہوگی ہر ایک گرجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی مہر و کام اسکے آگے رکھ دیتا ہے۔ پھر اسی اپنی سنت کو اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے **لَا تَلْفُتُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثُلُثٍ شُعْبَةٍ** لا ظلیل ولا بغنی من اللہ کیلئے ای بکار و گرا ہوسہ گوشہ سایہ کی طرف چلو جسکی تین شاخیں ہیں جو سایہ کا کام نہیں دے سکتیں اور دگر می سے بچا سکتی ہیں اس آیت میں تین شاخوں سے مراد قوت سببی اور نسبی اور وہی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی تبدیل نہیں کرتے انکی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح ہنودار کی جائیں گی کہ گویا تین شاخیں ہنیر جوہر کے لکڑی ہیں اور گر می سے بچا نہیں سکتیں اور وہ گر می سے جلیں گے پھر ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے اسی سنت کے اظہار کے لیے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے **يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ** یعنی اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں پوشیدہ طور پر ہے ظاہر ظاہر بنے آگے اور اسکے داہنے طرف دوڑتا ہوگا اور ہر ایک اور آیت میں فرماتا ہے **يَوْمَ يَكُونُ النُّورُ** اور بعض مفسرین نے بعض منہ سبہ ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے

اور ہر ایک اور آیت میں فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلْكَارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى يَبْنَوُ وَهُوَ يَشْتَرِي بِهِ ثَمَرًا بِهَرَّةٍ أَوْ يَكُونُ لَهُ أَجْرًا غَيْرُ الْمَبْتُوعِ ۚ كُلًّا طَيِّبًا وَهُمْ فِيهَا يَكْمَلُونَ ۚ

ہے اُس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی مستحق نہیں ہوتا اور نیز اس میں اُس دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو ہر اس سرور و بخشش ہے جس کے ساتھ خمار نہیں اور نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہو جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں اس جگہ صاف طور پر فرمایا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناپیدا کن رہنریں ہیں وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے اور وہ روحانی دودھ جس سے شیر خوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر ظاہر دکھائی دیکھا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر ظاہر اس کی نہریں نظر آئیں گی اور وہ عبادت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کو سنہ میں جاتا تھا وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دیکھا اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے دکھلا دیگا اور خدا ہی اس دن بہشتیوں کے لیے حجابوں سے باہر آجائے گا غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی قیصر

دقیقہ معرفت کا یہ ہے کہ عالم معاد میں ترقیات غیر متناہی ہونگی اس میں اندر تھا، فرماتا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

ہیں ان کا نور قیامت کو ان کے آگے اور انکی دہنی طرف دوڑتا ہوگا وہ ہمیشہ ہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہی کہتے رہیں گے کہ ہماری نور کو کمال تک پہنچا یہ ترقیات غیر متناہیہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا ہر دو کمال نظر آئے گا اسکو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے پس کمال ثانی کے حصول کے لیے التجا کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک تیسرا مرتبہ کمال کا اظہار ہوگا ہر شے کو دیکھ کر پہلے کمال کو پہنچ چکے ہیں اور اسکی جو پیش کریں گے ہی

ترقیات کی خواہش ہو جو انہم کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے۔

غرض اس طرح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جا کر گناہ تنزل کہی نہیں ہوگا اور نہ کہی بہشت سزا کا جائز گے بلکہ ہر فرد آگے بڑھیں گے نہ پیچھے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہے گی۔ اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی طرف کوئی حاجت رہی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں نا ملایم اور ناقص حالت کو نیچے دانا اور ڈالنا نہ کہ سب سے بہشتی اس بات کی خواہش کریں گے کہ کمال نام حاصل کریں اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچے دبا لی جائے پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقصہ نیچے دبا لی جائے اور مخفی کی جائے اسی طرح غیر متناہی مغفرت کو خواہش مند رہیں گے یہ وہی لفظ مغفرت اللہ استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور استعلاء و تعالیٰ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں سوا نظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے جو شخص کی صورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا وہ کثیرا ہے نہ انسان اور نہ ملا ہے نہ سوجا کہا اور نہ پاک ہے نہ طیب۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی رو سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل ہیں انسان کی زندگی کے اخلال و آثار میں کوئی ایسی نئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسرے جگہ سے آوے یہ سب کچھ کدوہ دونوں جسمانی طور پر متبادل ہونگے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اخلال و آثار ہونگے ہم لوگ ایسی بہشت کو قائل نہیں ہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین میں درخت لگائے گئے ہوں اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں حقیقت گندہک کہ پتھر ہیں۔ بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت و دوزخ انہیں اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے

کہ دنیا میں زندگی کے مدعا کیا ہیں اور ان کا حصول کس طرح ہوتا ہے

اس سوال کا جواب یہ ہے

کہ اگرچہ مختلف الطبائع انسان اپنی کورہ فہمی باہست تہی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مفاد اور آرزوں تک چکر آگے ٹھہر جاتے ہیں مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں بیان فرماتا ہے یہ ہے فرماتا ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي** یعنی میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پوجائیں اور میری پرستش کریں پس اس آیت کی رو سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا کے لیے ہو جانا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے وہیں جائیگا بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے اسے پیدا کیا اور تمام حیوانات کے نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوی سکونیت کی اس نے اسکی زندگی کا اگندہ تاثیر رکھا ہے خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلاشبہ خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا میں فانی ہو جانا ہی ہے جیسا کہ الصوفی قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے **إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ فِظَرْيَا اللَّهُ إِلَيْنَا قَطْرًا النَّاسُ عَلَيْهَا عَيْنٌ وَهَذَا دِينُ جِسْمِ خدایا معرفت صحیح اور اسکی پرستش احسن طور پر ہے وہ اسلام ہے اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوی کے ساتھ اسکی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے اسی وجہ سے اس فادر کریم نے انسان کو تمام قوی اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور ہم کئی

پہلے سوال کے تیسرے حصہ میں لکھ ہی چکے ہیں لیکن اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعصاب دیئے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہو کر اس وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے بہرہی بخیر خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا بڑا دولت مند ہو کر بڑا عہدہ پا کر بڑا تاجر بن کر بڑی بادشاہی تک پہنچ کر بڑا فلاسفر کمال کر آخر ان دنیوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اسکا دنیا کے استغرائی سے شکوہ و ملال کرتا رہتا ہے اور اُسکے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں کبھی اسکا کائنات اس سے اتفاق نہیں کرتا ایک دانا انسان اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب جن جن چیزوں کے قوی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر سکتے ہیں اور ہر آگے جا کر ٹہر جاتے ہیں وہی اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی علت غائی سمجھی جاتی ہے مثلاً میل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ کلبہ رانی یا آب پاشی یا بار برداری ہے اس سے زیادہ اسکی قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہو اس وسیلے کی زندگی کا مدعا یہی تمین چیزیں ہیں اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں پائی نہیں جاتی مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو ٹھولتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کو کونسی قوت ہو تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے اعلیٰ برتر کے اس میں تلاش پائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ چاہتا ہو کہ خدا کی محبت میں ایسا گداز اور محو ہو کہ اسکا اپنا کچھ بھی نہ رہے سب خدا کا ہو جائے وہ کھانے اور سونے وغیرہ طبعی ہوس میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب کہتا ہے صنعت کاری میں بعض حیوانات اُس سے بہت بڑے ہوتے ہیں بلکہ شہد کی مکھیاں بھی ہر ایک پہول کا عطر نکال کر ایسا شہد نفیس پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کاسیابی نہیں ہوئی پس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے لہذا اسکی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اسکو دل کی کثرت کی کھلے ہاں اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیونکر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان انکو پاسکتا ہے پس واضح ہو کہ سب سے پہلا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص شہدا کوئی یا چرند یا عصار یا انسان کے بچہ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے تو ہر دوسرے قدم میں اس کے راہ درست پر چلنے کی کیا امید ہے سچا خدا اس کے دھوڑنے سے والوں کو مدد دیتا ہے مگر وہ مروتہ کو کیونکر مدد دے سکتا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے خوب تمثیل فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ **لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ**

لَهُمْ شَرٌّ لَّكَ بَاسِطٌ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ يَسْبِغُكَ فَكَا وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ مِنْهُ وَمَا دَعَا إِلَى الْكُفْرِ
 إِلَّا فِي ضَلَالٍ سِينِ دَعَاكَ نَسِئَ لَاقِي دُحَى سَاحَا هَبْ جَوهر ایک بات پر قادر ہے اور جو لوگ اسکے سوا
 اوروں کو بکارتے ہیں وہ کچھ بھی انکو جواب نہیں دے سکتے انکی مثال ایسی ہے کہ جیسا کوئی پانی کی طرف
 ہاتھ پھیلاوے کہ اسی پانی میرے منہ میں آجا تو کیا وہ اسکے منہ میں آجا لیگا ہرگز نہیں سو جو لوگ سچے خدا
 سے بے خبر ہیں انکی تمام دعائیں باطل ہیں دوسرا وسیلہ خدا تعالیٰ کے اس حسن و جمال پر اطلاع پانا
 ہے جو باعتبار کمال تمام کے اس میں پایا جاتا ہے کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل اسکی طرف
 کھینچا جاتا ہے اور اسکے مشاہدہ سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے سو حسن ذات باری تعالیٰ اسکی حمد نہایت
 اور اسکی عظمت اور بزرگی اور صفات میں جیسا کہ قرآن شریف فرمایا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ
 الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یعنی خدا اپنی ذات اور صفات اور جمال
 میں ایک ہے کوئی اسکا شریک نہیں سب اسکو جہتند ہیں ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے اور وہ کل چیزوں
 کے لیے سبب فیض ہے اور آپ کسی سے فیض یا نہیں وہ نہ کسی کا میثا ہے اور نہ کسی کا باپ اور نہ نہ کہہ سکا
 کوئی ہم ذات نہیں قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اسکی عظمتیں دکھانے کے لوگوں کو توجہ دلائی
 ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا غریب ہے نہ کہ مردہ اور نہ زور اور نہ رحم اور نہ قدرت ۔

نیمرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لیے دوسرے درجہ کا زینہ ہے خدا تعالیٰ کے احسان پر اطلاع
 پاتا ہے کیونکہ محبت کی محرک دہی چیزیں ہیں حسن یا احسان اور خدا تعالیٰ احسان کی صفات کا خلاصہ سورہ
 فاتحہ میں پایا جاتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ
 الدِّیْنِ کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو محض نامہ دے پیدا کرے
 اور ہر سبب سے اسکی ربوبیت ان کے شامل حال ہو اور وہی ہر ایک چیز کا آپسما را ہو اور ہر اسکی تمام قسم کی
 رحمتیں اسکے بندوں کے لیے ظہور میں آئی ہوں اور اسکا احسان بے انتہا ہو چکا کوئی شمار نہ کر سکے سوائے
 احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار بتلایا ہے جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا ہے وَ اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا
 تَحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَّحِیْمٌ اگر خدا تعالیٰ کے نعمتوں کو گنا چاہو تو ہرگز ان نہیں کو گے ۔

چوتھا وسیلہ خدا تعالیٰ نے اصل مقصود کے پانے کے لیے دعا کو اختیار فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرمایا ہے
 اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّیْ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ کہوں بگا اور پابا دعا کے لیے رغبت دلائی ہے ۔ تا

اما انسان اینی طاقت سہ نہیں بلکہ خدا کو خدا کی طاقت سہ پاوے۔

باپنچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ شہیرا یا ہے یعنی اپنا مال خدا
 کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی
 جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے ہر
 کو ٹھونڈا ہوا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے جَاهِدُوا يَا مَوَالِكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ
 يَفْقَهُونَ ۝ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فَاَيْمَانًا كَاَيْمَانِيكُمْ سُبُلَكُمْ لِيُنْهَىٰ عَنْهُمْ سَبِيلَهُمْ وَيَعْلَمَ اَوْفًى
 اور اپنے نفسوں کو سم انکے تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور
 ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ جو لوگ ہمارے راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا
 لائے ہیں ہم انکو اپنی راہ میں دیکھا دیا کرتے ہیں۔

چہتا وسیلہ حاصل مقصود کے پانے کے لیے ہستقامت کو بیان فرمایا گیا ہے یعنی اس راہ میں رہنا
اور عاجز نہ ہو اور تکٹ جائے اور امتحانوں سے ڈرنے جاوے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ
قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْقَمُوا إِنَّا نُنْزِلُ عَلَيْهِمْ مَنَّاتٍ مِّنْ أَلْفِ تَخَافُونَ قَوْلًا فَكَفَرُوا وَالَّذِينَ
آمَنُوا بِآيَاتِنَا إِنَّا نَعْلَمُ قُلُوبَهُمْ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِنْ لَّمْ يَدْرَأُوا عَذَابَ النَّارِ
لَسَوْفَ يَكُونُوا خَرْدَةً يُوقَشُونَ فِيهَا عُثْبٌ ثَانِيٌّ وَأَسْفَلَ مِنْهَا بَوَارِبٌ مُّنتَقِبَةٌ فَإِنَّهُمْ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

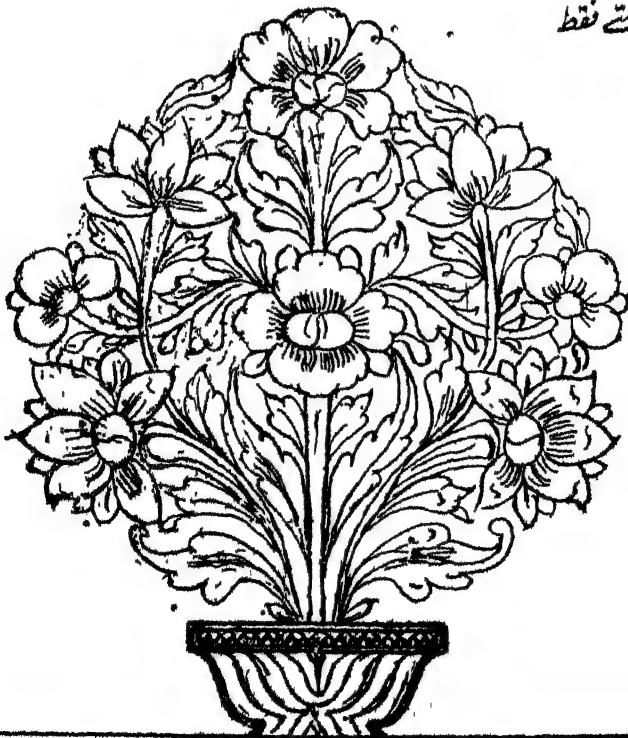
ہستقامت اختیار کی یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلاؤں کے وقت ثابت قدم رہے ان پر دشتے اترتے
ہیں کہ تم مت ڈرو اور مست غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بہ جاؤ کہ تم اس خوشی کے وراثت ہو گئے
جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم اس نیوی زندگی میں اور آخرت میں تمہاری دوست ہیں۔ اسکا ان
کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ ہستقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہو کہ ہستقامت فخر
الکرامت ہو کمال ہستقامت یہ ہو کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور
آبرو کو معرض خطر میں پا دیں اور کڑی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو بیانتاکہ کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے
طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کرے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے اسوقت نامردی
نہ کہ ملاویں اور مزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں صدق
اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں ذلت پر خوش ہو جائیں موت پر غمی ہو جائیں اور ثبات قدمی کے لیے کسی

دوسرے دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دیں نہ اس وقت خدا کی بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود ستر ہیکس اور کمرہ ہونیکے اگر کسی نسل کے نہ پانیکے سید ہو کٹرے ہو جائیں اور ہر جہاں آباد کہنگر گردن کو آگے رکھیں اور فضا و قدر کے آگے دم نہ ماریں اور ہرگز بے قراری اور خیر فرغ نہ دکھلا دیں جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے یہی استقامت ہے جس سے خدا ملتا ہے یہی وہ چیز ہے جسکی رسولوں اور نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کی خاک سرتک خوشبو آ رہی ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دعائیں اشارہ فرماتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا دیں اور جیسے تیرا انعام اکرام ستر بہ ہو تا ہے اور توری ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف اس دوسری آیت میں اشارہ فرمایا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَدْرًا وَتَقَوْنَا مِّنْهُ لِيُفْرِكَ عَنَّا غَمًّا اے خدا اگر مصیبت میں ہمارے دل پر وہ ٹیکہ نہ نازل کر جس سے صبر آجائے اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو جاننا چاہیے کہ دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا اٹھائے اپنے پیارے بندوں کے دل پر ایک نور امارتا ہے جس سے وہ ثبات پا کر نہایت اطمینان سے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں اور عداوت ایمانی سے ان کو بغیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اسکی راہ میں انکی پیروں میں پڑیں جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور سوت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ کا جھگڑا شروع نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اسوقت عافیت کی دعائیں اصرار کرنا خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقت نامہ کے مخالف ہے بلکہ سچا محب بلا کے اُترنے سے اور آگے قدم رکھتا ہے اور ایسے وقت میں جان کو ناجیہ سمجھ کر اور جان کی محبت کو الوداع سمجھ کر اپنے ولی کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اسکی رضا چاہتا ہے اسی کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُرِيّ كَفْسَهُ اَتَّبِعَا مَوْصَاةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اسکے عوض میں خدا کی مرضی خرید لیتا ہے وہی لوگ ہیں جو خدا کی رحمت خاص کے سوا دوسرے غرض وہ استقامت جس سے خدا ملتا ہے اسکی ہی روح ہے جو بیان کی گئی جسکو سمجھنا ہو سمجھے۔

ساتواں وسیلہ اصل مقصد کے پانے کے لیے رہنما زوں کی صحبت اور انکے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے پس چاہنا چاہیے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونہ کا محتاج ہے اور کامل نمونہ مشوق کو زیادہ کرتا ہے اور محنت کو بڑھاتا ہے اور جو نمونہ کا پیروں میں نہیں رہتا

ہوتا ہے اور بہک جاتا ہے اسی کی طرف انہل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے **كُونُوا مَعَ الصَّادِقَاتِ**
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو بہت سباز ہیں ان لوگوں کی
 راہیں سیکھو جو بہتر قسم سے پہلے فضل ہو چکا ہے۔

انگوں پسید خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خواہش میں چونکہ خدا تعالیٰ
 کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق و در دقیق راہ ہے اور اسکے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ لگے
 ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ انسان اس ناودیدہ راہ میں بہو بجائے یا نا میدی طاری ہو اور آگے قدم نہ بڑھاتا
 جو بڑھو اس لیے خدا تعالیٰ کی رحمت سے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ ہدایت کو تسلی دیتی رہے اور
 اسکی دل رہی کرتی رہے اور اسکی کمر بہت کو باندھتی رہے اور اسکے شوق کو زیادہ کرے سو اسکی سنت اور
 راہ کے سافروں کے ساتھ اس طرح ہر واقعہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے انکو تسلی دیتا
 اور اپنے ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہاری ساتھ ہوں تب وہ قوت پاکر ٹپے زور سے اس سفر کو طے کرنے میں چپا
 اس بابی میں وہ فرماتا ہے **لَهُمْ الْبَيْتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ سَبِيحٌ أَوْ بَیْحٌ**
 وسائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں مگر افسوس کہ ہم اندیشہ طول کی وجہ سے انکو بیان
 نہیں کر سکتے فقط

چوتھا سوال

یہ ہے

کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا فعل کیا ہے

اس کا جواب

ہم یہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور کامل مشیعت کا فعل جو اس زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہرکو جسمانیہ حالت میں انسان بناوے اور پھر انسان سے بااخلاق انسان بناوے اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا انسان بنا دے اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حق پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل اور احسان اور سہروردی کی قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے ہرکو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب لوگوں کو حسب مراتب ان بنی امور میں شریک کر دیتا ہے وہ تمام بنی نوع پر سورج کی طرح اپنی تمام روشنی ڈالتا ہے اور جانندگی کی طرح حسرت اعلیٰ سے نور پکڑ کر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بھلائی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے وہ رات کی طرح ہر ایک ضعیف کی پردہ پوشی کرتا ہے اور نکلوں ماندوں کو آرام پہنچاتا ہے وہ آسمان کی طرح ہر ایک حاجت مند کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ دیتا ہے اور دقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے وہ زمین کی طرح کمال آنکسار سے ہر ایک کی آزمائش کے لیے بطور فرس کے ہو جاتا اور سب کو اپنی کنا ر عافیت میں لے لیتا اور طرح طرح کے روحانی مریضوں کے لیے پیش کرتا ہے سو بھی کمال شریعت کا اثر ہے کہ کامل مشیعت پر قائم ہو کر مریضوں اور حق العباد کو کمال کے نقطہ تک پہنچا

دیتا ہے خدا میں وہ محو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی میں سہرا اثر ہے
 مگر زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کھلے کھلے دیدار کے طور پر اس کو نظر
 آگیا اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے زندگی محبت میں ہو کر کی جس کا محرک ایمان اور اعمال صالحہ کی خواہش تھی پوشت
 کے درختوں اور نہروں کی طرح متشکل ہو کر دکھائی دیگی اس میں خدا تعالیٰ کا فرمان یہ ہے وَالشَّمْسُ وَ
 ضُحًىهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا وَالنَّجَّارُ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلُ إِذَا بَغَشَّهَا وَالسَّمَاءُ
 وَمَا بَيْنَهَا وَالْأَرْضُ وَمَا عَلَيْهَا وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا قَالَتْ هِيَ نَجْوَاهَا وَنَجْوَاهَا
 تَقُولُهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا
 إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ
 فَصَبَّوهُهَا فَكَمْ مَكْرٍ عَلَيْهِمْ كَمْ يَكُونُ لَدَيْهِمْ فَسَوْخَاءُ وَلَا يَخَافُ عَقْبَاهَا
 یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیر دی کرے سورج کی یعنی سورج سر
 اور حاصل کرے اور پیر سورج کی طرح اس اور کو دوسروں تک پہنچا دے اور قسم ہے کاک کی جب سورج کی
 صفائی دکھلا دی اور راہوں کو نمایاں کرے اور قسم ہے رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ
 تاریکی میں سب کو لے لے اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بگاڑ کا موجب
 ہوئی اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کی اس قسم کی فرش کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور
 نفس کے اس کمال کی جس نے اس سب چیزوں کے ساتھ ہر کو برابر کر دیا یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان
 چیزوں میں پائے جاتے ہیں کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے پتہ نام چیزیں ہیں
 علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجالاتا ہے جیسا کہ میں ابھی لکھ
 چکا ہوں اور بہر فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پاگیا اور موت سے بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا یعنی
 سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا۔ یاد رہے کہ حیات سومرا حیات
 جاوداتی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی یہ سہاں کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پس آئندہ
 زندگی میں حیات جاوداتی ہے جو خدا کے دیدار کی غذا سے ہمیشہ قائم رہیگی اور پھر فرمایا کہ وہ شخص ہلاک
 ہو گیا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا اور جن کمالات کی اس کو مستعدا دیں دی
 گئی تھیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ ثمود

ہر قصہ اس بد بخت کے قصہ سے مشابہ ہے اور انہوں نے اُس اذنی کو زخمی کیا جو خدا کی اذنی کی کلماتی تھی اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے اس کو روکا سو اس شخص نے درحقیقت خدا کی اذنی کو زخمی کیا اور اس کو اُس کے چشمہ سے محروم رکھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اذنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل ایسی تجلیات کی نگاہ ہے اور اس اذنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے اور پھر فرمایا کہ تھو نے جیسا اذنی کو زخمی کیا اور اس کو اسکے پانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ اسکے مرنے کے بعد اسکے بچوں اور پوراؤں کا کیا حال ہوگا سو ایسا ہی جو مختصر اس اذنی یعنی نفس کو زخمی کرتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانا نہیں چاہتا اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ خدا کا سوچ اور چاند وغیرہ کی قسم کھانا ایک نہایت دقیق حکمت پر مشتمل ہے جس سے ہماری اکثر مخالف نادانقت ہو چکی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیوں ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں لیکن چونکہ اُنکی سبجہ زمینی سے نہ آسمانی اسیلئے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے سو واضح ہو کہ قسم کھانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اپنے دعویٰ کے لیے ایک گواہ پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جبکہ دعویٰ پر کوئی اور گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اسیلئے کہ خدا عالم الغیب ہے۔ اور ہر ایک مقدسہ میں وہ پہلا گواہ ہے گویا وہ خدا کی گواہی اسی طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح مہر لگا دی اسیلئے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھا دے کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جو ٹی قسم پر سزا دینے پر قادر ہے مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لی جاتی ہے بلکہ اس میں بہت امد ہے کہ خدا اسکے وہ قسم کے کام میں ایک بدیہی جو سب کی سمجھیں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور وہ سکر وہ کام جو نظری ہیں جن میں دنیا غلطیاں کہاتی ہے اور باہم اختلاف رکھتی ہے سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بدیہی کا سول کی شہادت سے نظری کا سول کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے۔ پس یہ تو ظاہر ہے کہ سوچ اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص درحقیقت پائے جاتے ہیں جنکو ہم ذکر کر چکے ہیں مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس مطلقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص اگر گاہ نہیں سو خدا نے اپنے بدیہی کا

کو نظری کا سون کے کہولنے کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا ہے گو یادہ فرماتا ہے کہ اگر تم اُن خواص سے شک میں ہو
 جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود
 ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صنیر ہے جسکے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اتمالی طور پر مرکوز ہے ہر جگہ
 یہ ثابت ہے کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور اس سطح پر مخلوقات کو فیض پہنچا
 رہی ہیں تو انسان جو ان سب سے بڑا کمالاتا ہے اور بڑے درجہ کا پیدا کیا گیا ہے وہ کیونکر ان خواص سے خالی
 اور بے نصیب ہو گا نہیں بلکہ اس میں ہی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جسکے ذریعہ سے وہ تمام
 دنیا کو منور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ سے کشف اور الہام اور وحی کا لہر پاتا ہے
 اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اُس نور کو پہنچاتا ہے ہر کونیکٹر کہہ سکتے
 ہو کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور شریعتیں اور کتابیں انسان کی رکاری
 اور خود غرضی ہے۔ یہ یہی دیکھتے ہو کہ کیوں گردن کے روشن ہونے سے تمام راہیں روشن ہو جاتی ہیں تمام
 نشیب و فراز نظر آجاتے ہیں سو کمال انسان روحانی روشنی کا دن ہے اسکے چرہ سے ہر ایک راہ نمایا
 ہو جاتی ہے وہ سچی راہ کو دکھلا دیتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور سچائی کا دہی نور روشن ہے
 ایسا ہی یہی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسے تنگ کوں ماندوں کو جگہ دیتی ہے تمام دن کے شکستہ کو تیرہ نور
 رات کے کمنر عافیت میں بخوبی سوتے ہیں اور محنتوں کو آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کے لیے پردہ پوش
 ہی ہے ایسا ہی خدا کے کامل بندہ دنیا کو آرام دینے کے لیے آئے ہیں خدا سے وحی اور الہام
 پانچواں تمام عقلمندوں کو جان کا ہی سے آرام دیتے ہیں انکے طفیل سے بڑے بڑے معارف انسانی کے کما
 حل ہو جاتے ہیں ایسا ہی وہ خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی
 ہے اسکی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقل منو وحی کی روشنی کو باکر اندر ہی اندر اپنی
 غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں اور خدا کے پاک الامام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ ذری سے بچا لیتے ہیں
 یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پر سرغ کی قربانی نہ خرچ بائی چونکہ افلاطون
 الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا اسلئے وہو کا کہا گیا اور ایسا فلاسفر کہلا کر یہ مکروہ اور احمقانہ حرکت
 اس سے صادر ہوئی مگر سلام کے جگہ کو ایسے ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و مولیٰ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا اب دیکھو کیا ثابت ہوا کہ الامام عقلمندوں کا رات کی طرح

پردہ پوش ہے یہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک درمادہ کو اپنے سایہ
 میں لے لیتے ہیں مگر اس ذات پاک کو انبیا اور الہام پانے والے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں
 برساتے ہیں ایسا ہی زمین کی خاصیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں انکے نفس نفیس سے طرح طرح کے علوم عالیہ
 کے درخت نکلتے ہیں خشکے سائے اور پھل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سو یہ کہلا کہلا قانون قدرت
 جب ہماری نظر کے سامنے ہے اُسی جیسے ہوئے ایک قانون کا ایک گواہ بہت جلی گواہی کو قسموں کے پیرائے
 میں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے سو دیکھو یہ کس قدر حکمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا
 جاتا ہے یا اسکے منہ سے نکلا ہے جو ایک امی اور بیابان کا رہنے والا تھا اگر خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح
 عام عقلیں اور وہ تمام لوگ جو تعلیم یافتہ نہ تھے ان کے اس دقیق نکتہ سے صرف سو غائب اگر اعتراض کی صورت میں
 اسکو نہ دیکھتے یہ قاعدہ کی بات ہو کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے ہی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں
 سمجھ سکتا تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض شیرا لیتا ہے اور اسکا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے
 کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلوں سے برتر والے تہات ہی تو عقل مندوں نے عقل مند کمال پر پہنچی اور سلیقہ فہم
 کر دیا مگر اب جو یہ آرکمل گیا تو اب اسکے بعد کو عقل مند اس پر اعتراض نہیں کرے گا بلکہ اسی سے لذت اٹھا کر
 یاد رہے کہ قرآن شریف لروحی اور الہام کی سنت قدیر پر قانون قدرت کے گواہی لانے کے لیے ایک
 اور مقام میں بھی اس قسم کی قسم کھائی ہے اور وہ یہ ہے وَاللّٰهُمَّ ذَاتِ الْجَوَّ وَالْأَرْضِ ذَاتِ
 السَّمٰوٰتِ اِنَّكَ تَقُوْلُ فُصِّلْ وَمَا هُوَ بِالْفَصْلِ يٰ اَسْمٰنُ اِنِّیْ اَسْ اَسْمٰنُ کی قسم ہے جسکی طرف سو بارش
 آتی ہے اور اس زمین کی قسم ہے جو بارش سو طرح طرح کی سبزیوں نکالتی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام
 "یکلی ذیٰ ہے اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والا ہے اور عجب اور یہود نہیں ہیں یہ وقت
 نہیں آیا موسم سینہ کی طرح آیا ہے اب خدا تعالیٰ نے قرآن کے ثبوت کے لیے جو کچھ دیا ہے ایک کھیل
 ہے قانون قدرت کو قسم کے رنگ میں پیش کیا ہے قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہور اور سرکاری
 ہے کہ وہ درقوس کے وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی مگر سبزی کا آسمان
 کی بارش پر ہے اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں پس دراصل زمین
 کے پانی کا منبع زمین آسمان کی بارش پر موقوف ہے سو وہ جب کبھی آسمان سے پانی برساتا ہے تو زمین
 کے کنوئیں نہ ماتی جزو آتا ہے! کہیں چرچہ آتا ہے اسکا یہ سبب ہو کہ آسمانی پانی زمین کے پانی کو

اور کی طرف کھینچتا ہے یہی رشتہ وحی اللہ اور عقل برہمہ وحی اللہ اپنے اللہ کے واسطے آسمانی پانی ہے اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی پانی سے جو اللہ ہے تربیت پاتا ہے اور اگر آسمانی پانی بنے وحی مہمان ہو جائے تو ہر زمینی پانی ہی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے کیا اسکے واسطے یہ دلیل کافی نہیں کہ جب ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے اور کوئی اللہ یافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا تو عقل مندوں کی عقلیں نہایت گندی اور خراب ہو جاتی ہیں جیسے زمینی پانی خشک ہو جاتا ہے مٹ جاتا ہے

اسکے سمجھنے کے لیے اس زمانہ پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنا رنگ تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا چونکہ ہر وقت حضرت مسیح کے زمانہ کو چہ سو برس گزر گئے تھے اور اس عرصہ میں کوئی اٹھارہ ہفتہ پیدا نہیں ہوا تھا اس لیے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا ہر ایک ملک کی تاریخیں پکار پکار کر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ستر آج کے طور سے پہلے تمام دنیا میں خیالات فاسدہ پھیل گئے تھے ایسا کیوں ہوا تھا اور اس کا کیا سبب تھا یہی تو تھا کہ اللہ کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا آسمانی سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈالا کیا اس کے کوئی نواقف ہی ہے دیکھو اللہ کا پانی جب مدت تک نہ برسا تو تمام عقلوں کا پانی کیسا خشک ہو گیا سو ان قسموں میں ہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ حکم اور دائمی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبز پھلدار آسمان کا پانی ہے سو اس پر مشیدہ قانون قدرت کے لیے جو اللہ اللہ اللہ کا سلسلہ ہے یہ کیسا کہ قانون قدرت بطور گواہ کے ہے سو اس گواہ کو فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ کہ وہ ایسا پانی نہیں ہے جو آسمانی پانی کے سوا موجودہ سکے جس طرح آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئیں میں اس کا پانی ٹپے یا ڈپڑے وہ اپنی ایک طبعی خاصیت سے تمام کنوئیں کے پانی کو اور پھر چڑھتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک اللہ یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے تو خواہ کوئی عقل مند اس کی پیروی کرے یا نہ کرے مگر اس اللہ یافتہ کے زمانہ میں غور عقلوں میں ایسی روشنی اور صفائی آجاتی ہے کہ پہلے اس کو مزید ترقی کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غریب ایک حرکت انکی قوت متفکرہ میں پیدا ہو جاتی ہے سو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس اللہ یافتہ کے قدم ہمارے سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصہ صیت زمین کے پانیوں کو اور پراٹھتا ہے جب تم دیکھو کہ مذہب کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمینی پانی کو کہ کب ال آیا ہے تو اوٹھو اور خبردار ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا سینہ برسا ہوا کسی دلبر الہامی بارش ہو گئی ہے۔

پانچواں سوال

یہ ہے

کہ علم کے ذریعے کیا کیا ہیں

اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بار میں جس قدر قرآن شریف نے مبسوط طور پر ذکر فرمایا ہے اس کے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کی طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کس قدر بیان کیا جاتا ہے سو جانا چاہیے کہ قرآن شریف نے علم کو تین قسم پر قرار دیا ہے۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ الکہف کا ترجمہ کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ جسے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے نہ بلا واسطہ پہنچا جاسکے جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں جیسے آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا سو یہ علم الیقین ہے اور اگر ہم نے آگ کو سہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف نیز الکہف کے علم کے مراتب میں سچے یقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر ہم آگ میں داخل ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کی زبان کی رو سے حق الیقین ہے سورہ الکہف کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں مگر اس موقع سے اس تفسیر کو آپ دیکھیں اب جانا چاہیے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے جسے علم الیقین اسکا ذریعہ عقل اور منقولات میں اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے حکایت کر کے فرماتا ہے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ یعنی دو زخمی کمین گے کہ اگر ہم عقل مند ہوتے اور مذہب عقیدہ کو معقول طریقوں سے آزماتے یا کامل عقلمندوں اور محققوں کی تجویروں اور تقریروں کو جو ہم نے سنتی تو آج دو زخم میں نہ پڑتے یا آیت اس دوسری آیت کو موافق ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا يَكِلُفُ الشُّعْثُكُمَا

اِکلا و سَحَاحًا یعنی خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو انکی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدہ پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کے حد استعداد میں داخل ہے ماسکے حکم تکلیف مالاطاعت میں داخل نہ ہوں اور ان آیات کا اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ انسان کا انوں کے ذریعہ یہی علم البقیر حاصل کر سکتا ہے مثلاً ہم نے لَنْدَن تو نہیں دیکھا صرف دیکھنے والوں ہی اس شہر کا وجود سنا ہے مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید ان مسیحی جھوٹ بول دیا ہو گا یا مثلاً ہم نے عالم گیر بادشاہ کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالم گیر کی شکل دیکھی ہے مگر کیا ہمیں سببات میں کچھ بھی شبہ ہے کہ عالم گیر خبیثی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا پس ایسا یقین کیوں حاصل ہوا اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سماع کے تواتر سے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ سماع ہی علم البقیر کے مرتبہ تک پہنچانے کے لیے کی کتابیں اگر سلسلہ سماع میں کچھ خلل نہ کہتی ہوں وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہیں لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب کہلا کر تو بہر مثلاً پچاس ساٹہ نسخہ اسکے پائے جائیں اور بعض بعض کے مخالف ہوں تو گو کسی فرقہ نے یقین ہی کر لیا کہ ان میں سے صرف دو چار صحیح ہیں اور باقی جعلی اور وضعی لیکن محقق کے لیے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں یہود ہو گا اور مسیحیہ ہو گا کہ وہ سب کتابیں اپنے تناقض کی وجہ سے ردی اور ناقابل اعتبار قرار دی جائیں گی اور ہرگز جائز نہیں ہو گا کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھیرایا جائے کیونکہ علم کی ہیئت تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت عطا کرے اور مجموعہ تناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں سمجھا یاد رہے کہ قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں اور جقدر عقاید اور اصول اور احکام اُسے پیش کیے ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور محکم ہو جیسا کہ اس نے خود فرمادیا ہے کہ ہر سب عقاید وغیرہ انسان کی فطرۃ میں پہلے سے منقوش ہیں اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے هٰذَا الَّذِي كُنتُمْ تُعٰدِلُونَ یعنی پھر قرآن بابرکت کوئی نئی چیز نہیں لایا بلکہ جو کہ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بہر اُٹھا ہے اس کو یاد دلانا ہے اور ہر ایک جگہ فرماتا ہے کَاٰتٍ رَّاكَ فِي الدِّیْنِ یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے ماسوا اسکے قرآن میں دلوں کو روشن کرنے کے لیے ایک روحانی خاصیت ہی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے شَیْءًا مِّمَّا فِی الصُّدُورِ یعنی قرآن اپنی خاصیت سے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے اسی لیے ایک معقول کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کے معقول دلائل

اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک چمکتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدمات پر مستند
 ہوئی ہوں بلاشبہ علم الیقین تک پہنچانے میں اس کی طرف اس عمل نشانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے
 جیسا کہ وہ کتاب ہے اِنَّ فِيْ حِكْمِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْخَلْقِ الْاٰیٰتِ لَآ وَلٰی
 الْاٰکِلٰتِ . الَّذِیْنَ یَذْکُرْنَ اللّٰهَ فِیْ مَا قُتِعُوْۤا اَوْ عَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَ یَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ
 السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ یعنی جب
 در شہد اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی
 کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل
 ملتی ہے پس وہ زیادہ انکشاف کے لیے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اسکو ٹھہرے ہو کر اور سبیکہ اور کرڈرٹ پر نہیں
 یا کرتے نیز جس سے انکی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں پس جب وہ ان عقلوں کے ذریعہ سے اجرام فلکی اور
 زمین کی بناوٹ احسن اور اولیٰ میں فکر کرتے ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام المانع اور محکم مرکز ہلال
 اور بے سود نہیں بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے پس وہ الوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے
 ہیں کہ یا اہی تو اس سے پاک کہے کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائقی صفتوں سے تجھے موصوف کر دے
 سو تو ہمیں فوج کی آگ کو بجایئے عجب سے انکار کرنا عین فوج ہے اور تمام آرام اور رحمت تجھ میں اور تیری
 شیا خیریت میں ہے جو شخص کہ تیری سچی شناخت کو محروم رہا وہ وحقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے۔

ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کائنات ہی ہے جسکا نام خدا کی کتابیں انسانی فطرت کہہ سکتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِطْرَةُ اللّٰهِ اَلَّتِیْ قَطَّلَ النَّاسَ عَلَیْهَا یعنی خدا کی فطرت جس پر لوگ پیدا کیے
 گئے ہیں۔ اور وہ نقش فطرت کیا ہے یہی کہ خدا کو واحد لا شریک خالق الکل مرنے اور پیدا ہونے سے پاک
 سمجھنا اور ہم کائنات کو علم الیقین کے مرتبہ پر ایسے کہتے ہیں کہ گو بظاہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی
 طرف انتقال نہیں پایا جاتا جیسا کہ دہریوں کے علم سے آگ کے علم کی طرف انتقال پایا جاتا ہے لیکن ایک
 قسم کے باریک انتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت
 رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آسکتی لیکن آنسو پر نظر ڈالنے اور ہر کائنات کو دیکھنے سے یہ بات واضح ہے
 خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے غرض وہ خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوئی ہے جیسا کہ آگ کے
 دہواں لازم ہے مثلاً جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرنے میں کہیں کہیں ہوتی چاہیے۔ آیا خدا ایسا

ہونا چاہیے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھا دی اور ہماری طرح مرے تو مٹا اس تصور سے ہمارا دل دکھتا اور کائنات کشش کا نہایت ہے اور اس قیرو جوش دکھلا تاجھ کے گویا اس خیال کو دہکتی دیتا ہے اور ہواں اوٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی ہے اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے معاً توحید اور خدا میں دہوئیں اور آگ کی طرح ہلکا اس سے بہت زیادہ ملازمت نامہ کا احساس ہوتا ہے لہذا جو علم ہمیں ہمارے کائنات کشش کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ علم یقین کے مشرب میں داخل ہو لیکن اسپر ایک اور مرتبہ ہے جو عین یقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ سے آہ طور کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اس چیز میں سب کچھ کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی و وسطہ نہ ہو مثلاً جب ہم موت کا نامہ کے ذریعہ سے ایک خوشبو یا بدبو کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوت ذات اللہ کے ذریعہ سے شیریں یا تلخ پانی کی اطلاع پاتے ہیں یا قوت حارہ کے ذریعہ سے گرم یا سرد کو معلوم کر لیتے ہیں تو یہ تمام معلوم ہمارے عین یقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات نب عین یقین کی حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام بادیں خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے صفات اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم بیشک کامل معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ العام کے محتاج ہیں اور اس کامل معرفت کے ہم اپنے دل میں ہو کہ اور پاس ہی پاتے ہیں اگر خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان مہیا نہیں کیا تو یہ پاس اور ہو کہ ہمیں کیوں لگا دی ہو کیا ہم اس زندگی میں جو ہمارے آخرت کے ذخیرہ کے لیے ہی ایک پیمانہ ہے اس بات پر رضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف قصوں اور کہانیوں کے نگاہ میں ایمان لادیں یا محض عقلی معرفت پر کفایت کریں جواب تک ناقص اور تمام معرفت ہے کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دل وادوں کا دل نہیں جانتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام دنیا کو قرباد کیا دلوں کو دیا جان کو دیا وہ اس بات پر رضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دہندہ لی سی روشنی میں گم ہو کر مرنے رہیں اور اس کتاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس زندہ خدا کا آنا موجود کتنا معرفت کا مرتبہ خطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفوں کی خود پرستہ کتا میں ایک طرف رکھیں اور ایک طرف انا الموجود خدا کا کہنا تو اس کے مقابل وہ تمام دفتر بیچ رہیں جو فلاسفر کہلاتے ہیں آپ اندہ ہے کہ وہ ہمیں کیا سکھائیں گے غرض اگر خدا تعالیٰ کے مطابق کے طالبوں کو کامل معرفت

دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو صرف اس لئے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلار کھلایا ہے اس بار میں اللہ عزوجل
قرآن شریف میں یہ فرقہ ہے (هٰذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) یعنی اسے
خدا ہمیں وہ مستقامت کی راہ بتلا جو راہ اُن لوگوں کی ہے جنہیں تیرا انعام ہوا ہے۔ اگلے انعام سے مراد
الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہِ رست ملتی ہیں ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرمایا
ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اتَّبَعُوا آيَاتِنَا وَلَمْ يُخْلَقُوا وَلَا يَخْشَوْنَ
وَكَثُرُوا بِالْحَقَّةِ لَنُقَبِّلَهُمْ تُوْحَدُونَ یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لاکر پوری پوری مستقامت اختیار
کرتے ہیں اُنہیں خدا تعالیٰ کے فرشتے اُترتے ہیں اور یہ الہام انکو کرنے میں کہ تم کو خوف اور غم نہ کرو تمہارے
لیے وہ بہشت ہر جگہ بارگاہ میں ہمیں وعدہ دیا گیا ہے سو اس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے
کہ خدا تعالیٰ کے نیک بند کو غم اور خوف کی وقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے اتر کر انکی تسلی کرتے ہیں
اور یہ ایک اور آیت میں فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ یعنی خدا کے دوستوں
کو الہام اور خدا کے نکالے کے ذریعے سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی
لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوچ اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ
جائے جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرعہ بنا کر دوسرا سوچتا رہتا ہے تو
دوسرا مصرعہ دل میں پڑتا ہے سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کی موافق
اپنے فکر اور سوچ کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے یا بری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے
اسکی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اسکے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص غلام نیک اور مستباز
آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بناتا ہے اور دوسرا شخص ایک گندہ اور پلید آدمی ہے اپنے
شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور مستبازوں کو گالیاں لگاتا ہے تو بلاشبہ یہ دونوں کچھ
نیک شعر بنالیں گے مگر کچھ تعجب نہیں کہ وہ مستبازوں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے باعث
دلی مشق کے اسکا شعر عمدہ ہو سوا اگر صرف دل میں پڑ جائیکام الہام ہے تو یہ ایک بد معاش شاعر جو
مستبازی اور مستبازوں کا دشمن اور مہذبہ حق کی مخالفت کے لیے قلم اٹھاتا اور امراؤں سے
کام لیتا ہے خدا کا ملسم کہلائیگا دنیا میں ناووں وغیرہ میں جاؤ دبیائیاں پائی جاتی ہیں اور قلم و کلمہ
ہو کہ اصلاح سراسر باطل مگر مسلسل معصوم لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں پس کیا ہم ان کو الہام کہہ

سکتے ہیں بلکہ اگر امام صرف لین بعض باتیں پڑنے کا نام ہے تو ایک چیز بھی ملیم کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ بسا اوقات فکر کے اچھے اچھے طریق نقب زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خون ناحق کر کے لی اسکے دل میں گزر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم ان تمام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکب جس پر گز نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنکو ایک اس بچے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص مکالمہ سے دلوں کو تسلی دیتا اور ناواقفوں کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے امام کیا چیز ہے وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا اس کے ساتھ جسکو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے سو جب یہ مکالمہ اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہو جائے اور اس میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر مکلفی اور چند بے سرو پا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر شوکت ہو تو وہ خدا کا کلام ہے جس سے وہ اپنے بندہ کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے ختمیں سپر نظر کرنا ہر ہاں کہی ایک کلام محض شیخان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا اس میں خدا تعالیٰ کے بندہ کو اسکی ابتدائی حالت میں آزمایا جاتا ہے تاہ ایک ذرہ الہام کا ذرہ جگہ کر بہر واقعی طور پر اپنا حال و قال سچے مہمون کی طرح بناوی یا شوکر کماوے پس اگر وہ حقیقی رہستازی صدیقیوں کی طرح اختیار نہیں کرتا تو اس نعمت کو کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف یہود و ملائ زنی اسکے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

گور ہائیک بندوں کو الہام ہوتا رہے مگر انکا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کانیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو پہلے درجہ کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ

ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اسکو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص اور وفاداری کے قدر ہے جسکو خدا جانتا ہے ہاں الہام بھی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ بھی ان کا ایک پہل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کویتا ہے اور خدا اسکا جواب دیتا ہے سب طرح ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہو اور الہی شوکت اور نور الہام میں باجاوے اور علوم غیبی یا معارف معیجہ پر مشتمل ہو تو وہ خدا کا الہام ہے خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ایک دوست دوست سے ملے بلکہ باہم ہم کلام ہوتا ہے سب طرح ربا درانے کے بندہ میں ہم کلامی واقعہ ہو اور جب یہ کسی امر میں سوال کرے تو اسکے جواب میں ایک کلام لذیذ نصیحہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کہنے جس

میں اپنے نفس اور فکر اور غور کا کچھ بھی دخل نہ ہو اور وہ مکالمہ اور مخاطب اسکے لیے موزوں ہو جائے تو وہ خدا کا کلام ہے اور ایسا بندہ خدا کی جناب میں غریب ہے مگر یہ درجہ کہ الہام بطور موصیت ہو اور زندہ اور پاک الہام کا۔ مسئلہ ایسے بندے سے خدا کچھ حاصل ہو اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو کہ سیکونین ملتا ہے جو لوگوں کے جو ایمان اور اخلاص اور اعمال صالح میں ترقی کریں اور نیز اس چیز میں جسکو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سچا اور پاک الہام الوہیت کو بڑے بڑے کرشمے دکھاتا ہے بار بار ایک نہایت چمک دار نور پیدا ہوتا ہے اور ساتھ اسکو پرشکوہ اور ایک چمکدار الہام آتا ہے اس کو بڑا کر اور کیا ہوگا کہ ملہم اس ذات سے باتیں کرتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے دنیا میں خدا کا دیدار یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرے مگر اس ہمارے بیان میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جو کسی کی زبان پر ہے ٹھکانہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاہلی ہو اور ساتھ اسکے کوئی مکالمہ اور مخاطب نہ ہو بلکہ ایسا شخص خدا کے امتحان میں گرفتار ہے کیونکہ خدا اس طریق سے ہی سست اور غافل بندوں کو آزماتا ہے کہ کبھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان پر جاری کی جاتی ہے اور وہ شخص اندہ کی طرح ہوتا ہے نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی خدا سے یا شیطان سے سو ایسے فقرات کے استغفار لازم ہے لیکن اگر ایک صالح اور نیک بندہ کو بے حجاب مکالمہ الہی شروع ہو جائے اور مخاطب اور مکالمہ کے طور پر ایک کلام روشن و لذیذ پرچنے پر حکمت پوری شکوت کو ساتھ اسکو سنائی دے اور کم سے کم بار بار اسکو ایسا اتفاق ہو کہ خدا میں اور اس میں عین بیداری میں دلس مرتبہ سوال و جواب ہوا ہو اس کے سوال کیا خدا نے جواب دیا ہے یہ وقت عین بیداری میں اس نے کوئی اور عرض کیا خدا نے اسکا ہی جواب دیا ہے اگر گناہ کی خدا نے اسکا ہی جواب عطا فرمایا ایسا ہی دس مرتبہ بخدا کی اور آئیں باقی ہوتی ہیں اور خدا نے بار بار ان مکالمات میں اسکی دعائیں منظور کی ہیں عمدہ عمدہ خدا پر اسکو اطلاع دی ہو اتنے داسے واقعات کی اسکو خبر دی ہو اور اپنے بہنہ مکالمہ سے بار بار کے سوال و جواب میں اسکو مشرف کیا ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ خدا کی راہ میں خدا ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اسکو اپنے تمام بندوں میں سے چن لیا اور اس صمد بقول کا اسکو وارث بنادیا جو اس سے پہلے گذر چکے ہیں یہ نعمت نہایت ہی نادر الوقوع اور خوش قسمتی کی بات ہے جسکو ملی اس کے بعد جو کچھ ہے وہ یہ سچ ہے اس مرتبہ اور اس مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور اگر اسلام ہی سے جس میں خدا بندہ سے قریب ہوگا اس سے باتیں کرے اور اسکے اندر بوتا ہے

وہ اسکے دل میں اپنا تخت بناتا اور اسکے اندر سے لے آسمان کی طرف گھنچتا ہے اور کدوہ سب مطمئن
 عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دی گئیں افسوس اندھی دنیا نہیں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہوا کہاں تک پہنچ
 جاتا ہے وہ آپ تو قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھائے تو یا تو سکو کا فرٹیر ایا جاتا ہے اور یا اسکو معذبہ کر
 خدا کی جگہ دیکھتی ہے یہ دونو ظلم ہیں ایک افراط سے ایک تفریط سے پیدا ہوا مگر عقل مند کو چاہیے کہ وہ
 کم ہمت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکاری نہ رہے اور نہ صاحب اس مرتبہ کی کسر نشان کرے اور نہ
 اسکی پوجا بشروع کرے اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ وہ تعلقات اس بندہ سے ظاہر کرتا ہے کہ گویا اپنی الوہیت کی
 چادر اس پر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے یہی بہید ہے جو ہماری نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا لیکن یہ بندوں کے لیے انتہائی تنبیہ ہے
 اور سپر تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے میں بنی نوع پر ظلم کروں گا اگر میں اسوقت ظاہر
 نہ کروں کہ وہ مقام جسکی میں نے یہ تعریفیں کیں ہیں اور وہ مرتبہ کمال اور مخاطبہ کا جسکے سینے اسوقت تفصیل
 بیان کی وہ خدا کی عنایت نے مجھے عنایت فرمایا ہے تا میں اندہوں کو بینائی
 بخشوں اور ڈھونڈنے والوں کو اس گم گشتہ کا پتہ دوں اور سچائی قبول کرنے
 والوں کو اس پاک چشمہ کی خوشخبری سناؤں جسکا تذکرہ بہتوں میں ہے اور پاتواپے
 تھوڑے میں میں سامعین کو یقین لاتا ہوں کہ وہ خدا جسکے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی
 ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو سینے دیکھا ہے لوگ
 دیکھیں اور جو سینے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چوڑیں اور حقیقت کی طرف دوڑیں
 وہ کامل علم کا ذریعہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل آتا رہیو الایانی جس سے تمام شکوک دور ہو جاتے ہیں
 وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جسکا میں ابھی ذکر کر
 چکا ہوں جسکی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر رحوں
 میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش
 میں لگیں مگر یہ راہ کس طریق سے کمال کی اور حجاب کس دوا سے اٹھو گا میں سب طالبوں کو
 یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی سے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے
 اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر مدت و مہر لگا چکے ہیں سو یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر

نہیں بلکہ محدودی کی وجہ سے انسان ایک حیلہ پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم بغیر انگلیوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں یہی ممکن نہیں ہے کہ بغیر قرآن کے اس پیار سے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔

میں جو ان تمام اب پوڑا ہوا انگریزینے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کملی کھلی معرفت کا پیا لیا ہوا۔

اے عزیز دہا اے پیار دہا کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے ٹرائی نہیں کر سکتا یقیناً سمجھو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا اہمام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا بہ بعد اسکے اس خدا نے جو دریا موحیٰ میں بہر گز نہ جا پا کہ آئندہ اس اہمام کو وہ لگا دے اور سطح پر دنیا کو تباہ کرے بلکہ اسکے اہمام اور کمال اور مخاطبہ کی ہمیشہ دروازہ کھلے ہیں۔ ہاں انکو انکی راہوں سے ڈھونڈ رہو تب وہ آسانی سے تمہیں ملینگے وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور اپنے مناسب مقام پر پہنچا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے تاہم اس پانی کو پی سکو بھی کہ نہ چاہیے کہ افغان و خیزاں اس چشمہ تک پہنچو پھر اپنا منہ اس چشمہ کے آگے رکھو تا اس زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ انسان کی تمام سعادت اسی میں ہے کہ جہاں اس روشنی کا تپ سلسلے سیطرف دوڑے اور جہاں اس گم گشتہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار کرے دیکھو کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اُترتی اور زمین پر پڑتی ہے یہی سطح ہدایت کا سچا نور آسمان سے اسی اثر سے انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی انگلیں سچا گیان ہو کر بخش نہیں سکتیں کیا تم خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پاسکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندھیرے میں دیکھ سکتے ہو اگر دیکھ سکتے ہو تو شاید اس جگہ ہی دیکھ لو مگر ہماری آنکھیں گومبیا ہوں تاہم آسمانی روشنی کی محتاج ہیں اور ہمارے کان گوشہ ہوں تاہم اس ہوا کے حاجت مند ہیں جو خدا کی طرف سے جلتی ہے وہ خدا سچا خدا نہیں ہے جو خاموش ہے اور سارا مدار ہماری انگلیوں پر ہے بلکہ کامل ارزندہ خدا وہ ہے جو اپنے وجود کا آپ تہ دیتا رہا ہے اور اب ہی اس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا تہ دیوے آسمانی کھڑکیاں کھلنے کو میں عنقریب صبح صادق ہو نیوالی ہے۔ مبارک وہ جو اوٹھ بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈیں وہی خدا جس پر کوئی گروہش اور مصیبت نہیں آتی جسکے جلال کی چمک پر کسی حادثہ نہیں پڑتا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی خدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کا نور اور

زمین کا نور ہے اُسی سے ہر ایک جگہ روشنی پڑتی ہے آفتاب کا وہی آفتاب ہے زمین کے تمام جانداروں کی وہی جان ہے سچا زندہ خدا وہی ہے مبارک وہ جو ہکو قبول کرے۔

تیسرا علم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حق الیقین کے مرتبہ پر ہیں اور وہ تمام شدائد اور مصائب اور زکالیات ہیں جو خدا کے نبیوں اور استبازوں کو مخالفتوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضاء و قدر سے پہنچتی ہیں اور اس قسم کے دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام شرعی ہدایتیں جو محض علمی طور پر انسان کے دلبس نہیں سہجہ دار دہو کر عملی رنگ میں آجاتی ہیں اور بہر عمل کی زمین سے نشوونما پا کر کمال تمام کر پہنچ جاتی ہیں اور عمل کرنے والوں کا اپنا ہی وجود ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہوجاتا ہے اور وہ تمام اخلاق و عفو اور انتقام اور صبر اور رحم وغیرہ جو صرف دماغ اور دل میں بہرے ہوئے تھے اب تمام اعضا کو عملی نزا و ملت کی برکت سے اُن سے حصہ ملتا ہے اور وہ تمام جسم پر وارد دہو کر اپنے نقش و نگار سے چھا دیتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ**۔ **لَنَبْلُوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَكْثَرُ كُفْرًا أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ يَسُبُّوا رَبَّهُمْ فَاِنْ ذَٰلِكَ مِنْ عَنَّا مِرَآةٌ مُّؤَمَّرَةٌ يَنْصَرِفُونَ** اور مال کے نقصان اور جان کے نقصان اور کوشش کے ضائع جانے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائیں گے یعنی یہ تمام تکلیفیں قضاء و قدر کے طور پر بادشمن کے ہاتھ سے نہیں پہنچیں گی سوائے لوگوں کو خوشخبری ہو جو مصیبت کر دقت صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کریں گے اہل لوگوں پر خدا کا درود اور رحمت ہی اویسی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں یعنی محض اس علم میں کچھ خوف اور زنگی نہیں جو صرف دماغ اور دل میں بہرا ہوا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اُتر کر تمام اعضا اس سے متادب اور رنگین ہو جائیں اور حافظہ کی یاد دہشتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں سو علم کے مستحکم کرنے اور اسکے ترقی دینے کا یہ بڑا ذریعہ ہے کہ عملی طور پر اسکی نفوس اپنے اعضا میں جمالیں کوئی ادنیٰ علم ہی عملی نزا و ملت کی نصیر اپنے کمال کو نہیں پہنچتا مثلاً مدت دراز سے ہم علم میں یہ بات ہے کہ روٹی پکانا نہایت ہی سہل بات ہے اور اس میں کوئی زیادہ بار کی نہیں صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندہ کر اور بقدر ایک ایک روٹی کے اس آٹے کے پھیرے

بنادیں اور ان کو دونوں ہاتھوں کے باہم ملائے سے چوڑے کر کے تو سے پڑا دیں اور ادھر ادھر پہر کر
 اور آگ پر سینک کر رکھ لیں روٹی پاک جا بگی یہ تو ہماری صرف علمی لان و گدافت ہے لیکن جب ہم نا
 تجربہ کاری کی حالت میں پکانے لگیں گے تو اول تو ہم پر یہی مصیبت پڑے گی کہ آٹے کو اسکے مناسب قوام
 پر رکھ سکیں بلکہ یا تو بہتر سارے کا اور یا پتلا ہو کر گنگلوں کے لائق ہو جائے گا اور اگر مر کر اور تک نہ کر
 گوندہ ہی لیا تو روٹی کا یہ حال ہوگا کہ کچھ جلے گی اور کچھ کچی رہے گی سچ میں تمکیر رہے گی اور کئی طرف
 سے کانٹے ہوئے ہونگے حالانکہ پچاس برس تک ہم پختی ہوئی دیکھتے رہے غرض مجھ و علم کی شامت
 سے جو عقلی مشق کے نیچے نہیں آیا کئی سیر آٹے کا نقصان کرینگے پھر جبکہ انہوں نے اسے سے باتیں بھار
 علم کا یہ حال ہے تو بڑے بڑی امور میں بجز عقلی مزادلت اور مشق کے صرف علم پر کونکر بہرہ دہر رکھیں سو خدا
 تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سکھاتا ہے کہ جو مصیبتیں میں تہہ پڑا داتا ہوں وہ ہی علم اور تجربہ کا ذریعہ ہیں یعنی
 ان سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے اور بہر آگے فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے
 لوگ تمہاری مال لوٹیں گے تمہیں قتل کریں گے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور شرکوں کے ہاتھ سے بہت
 ہی ستاؤ جاؤ گے وہ بہت کچھ ایذا کی باتیں تمہاری حق میں کہیں گے پس اگر تم صبر کرو گے اور سچا باتوں سے
 بچو گے تو یہ بہت اور بہادری کا کام ہوگا مگر ان تمام آیات کا مضمون یہ ہے کہ بابرکت علم وہی ہوتا ہے
 جو عقل کے مرتبہ میں اپنی جگہ دکھا دی اور جس کو علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے کبھی عقل تک
 نوبت نہ پہنچے

جاننا چاہیے کہ جس طاح مال تجارت سے بڑبڑتا اور ہوتا ہے ایسا ہی علم عقلی مزادلت سے اپنے
 روحانی کمال کو پہنچتا ہے سو علم کو کمال تک پہنچانے کا بڑا ذریعہ عقلی مزادلت ہے مزادلت کو علم
 میں نور آجاتا ہے اور یہی سبب ہے کہ علم کا حق الیقین ہے کہ مشرب تک پہنچتا اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے
 کہ عقلی طور پر ہر ایک گوشتہ اسکا آزمایا جائے چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے
 ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا انکو یہ موقع دیا کہ عقلی طور پر اس تعلیم کو چکھا دیں اور اسکے قدر سے پر ہوجا دیں
 اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو دو حصہ پر منتقسم کر دیا ایک حصہ مکمل
 اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتویٰ کا تا مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں جو
 مصیبتوں کے وقت ظاہر کرتے ہیں اور فتنہ اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار

کے ثابت نہیں ہوتے سوا ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قسم کے اخلاق و فرائض اور دونوں حالتوں کے واسطے جو کچھ اس سے ثابت ہو گئے چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مگر معظمہ پر شاہ مل حال رہا اس زمانہ کی سوانح پر پڑنے سے نہایت واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاقی حربہ مصیبتوں کے وقت کامل استہواز کو دکھانے چاہئیں یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جبرع فرعون سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیے جو کہنا راہی استقامت کو دیکھ کر ایمان لانے اور شہادت دی کہ جنتک کسی پورا بہرہ و سا خدا پر نہ ہو تو اس استقامت اور اس طور سے دکھوں کے برداشت نہیں کر سکتا۔

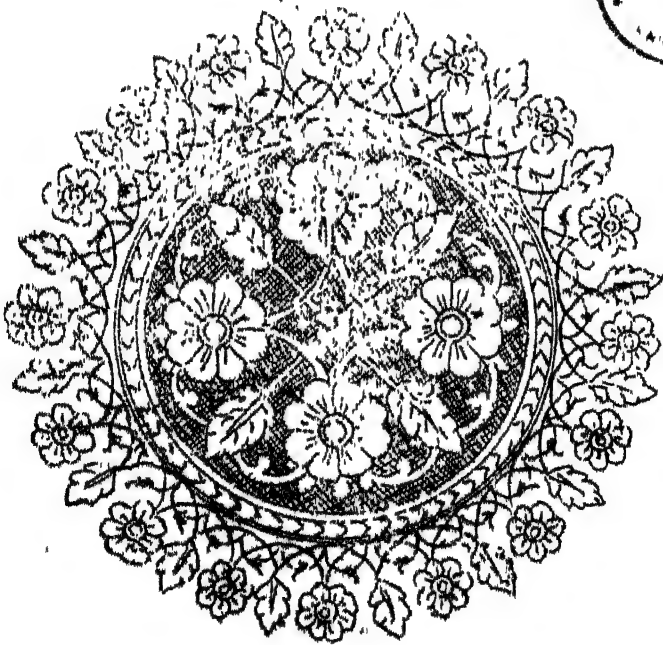
اور ہر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و صفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہیں اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا دکھانے والوں کو بخشتا اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخشتا یا چنانچہ بہت سی لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقتاً رہستاز نہ ہو یہ اخلاق ہرگز دکھانیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یک لخت دور گئے آپ کا بڑا بہاری خلق جس کو آپ نے ثابت کر کے دکھلا دیا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی ان کو کہہ دیجئے کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنّا اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اسکے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہر نامیرے مرئیے انکو زندگی حاصل ہو آجگاہ جو خدا کی راہ میں اور بندوں کی بھلائی کے لیے مرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ آپ نے لغو و بامعنا جہلوں یا دیوانوں کی طرح درحقیقت خود کشی کا ارادہ کر لیا تھا اس وہم سے کہ اپنے قہر میں کسی آگ قتل کے ذریعے ہلاک کر دینا اور لوں کو فائدہ پہنچانے کا بلکہ آپ ان مہرودہ باتوں کے سخت مخالفت تھے اور قرآن اسی خود کشی کے ترک کی سخت مجرم اور قابل سزا تھی رہا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْمَةِ كَثْرَ یعنی خود کشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ ٹھہرو اور یہ ظاہر ہے کہ اگر رشاد خالد کے پیٹ میں درد ہو اور زیادہ ہر دم کہے اپنا سر ہوڑے تو زید نے خالد کے حق میں کوئی ٹھیک کام نہیں کیا۔

بلکہ اپنے سر کو احساناً نہ کرے۔ حق پوچھنے والی ایک کام نیت، تاکہ جب یہ مالک کی خدمت میں سراسر اپنی مفید طریق کے ساتھ سرگرم رہتا اور اس کی عمدہ دیکھ کر
 مسکراتا اور طبیب کے قواعد کے موافق اسکا علاج کرنا مگر اسکے سر کے پتھوڑے سے زیادہ کوئی فائدہ نہ پہنچا تا حق پسلی اور جو جو ایک نفع بخشہ کو دیکھ
 ہو پوچھا یا عرض اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ہمدردی اور محنت ٹٹائی ہے جسے نئی نوع کی رہائی کے لیے جان کو وقف کر دیتا تھا
 اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور اسکے جو جفا اٹھاتا بلکہ ساتھ ادھر ایک مناسب اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ
 میں فدا کر دیتا تھا جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے: **لَعَلَّكَ بَالِغٌ فَنَفْسِكَ لَأَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَا تَكُنْ مَعَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ** کیا تو
 اس غم اور اس سخت محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھاتا رہا ہے انہیں ہلاک کر دینا اور کیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کہا کہا کر
 اپنی جان دینا سو قوم کی راہ میں جان دینا تو حکیمانہ طریق ہی ہے کہ قوم کی بھلائی کے لیے قانون قدرت کے سفید راہوں کے موافق
 اپنی جان پر سختی اٹھاویں اور مناسب تدبیر دیکھ بچالانے سے اپنی جان ان پر فدا کر دیں یہ قوم کو سخت بلا یا مگر یہی ہیں دیکھ کر اور
 خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر بچہ مار لیں یا دوتیں رتی اٹھ کر کیا کہا کر اس جہان پر حضرت جو جانیں اور بہرگان کریں کہ ہنسنے
 اپنی اس حرکت سے بچا سے قوم کو نجات دیدی ہے۔ یہ مردوں کا کام نہیں ہے زمانہ فصلتیں میں اور جو صلہ لوگوں کا ہمیشہ سے یہی طریق ہے
 کہ مصیبت کو قابل برداشت بنا کر بہت نیکو کنشی کی طرف دھکیلتے ہیں ایسی خود کنشی کی کو بی بی کنشی ہی تا ویلیں کی جائیں مگر یہ حرکت بلاشبہ
 عقل اور عقلمندانہ دن کا نکتہ ہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا مستحب نہیں ہے جبکہ انتقام کا موقع ہی نہ ملا
 کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرنا جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک مصیبتوں کا زمانہ
 اور ایک مقدرت اور حکومت اور قوت کا زمانہ ہو سو قوت تکا سکے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے صاف ظاہر ہے کہ جو
 شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا رہا جو اور اقتدار اور حکومت اور ثروت
 کا زمانہ نہ پاوے اسکا اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہوا تو یہی ثابت نہیں ہوگا
 کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل ہوگا اسکے اخلاق کی نسبت ہم کہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کیا معلوم ہے کہ اگر وہ اپنے دشمنوں پر
 قدرت پاتا تو اسے کیا سلوک بچالاتا اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا تو اس دولت کو چھپ کر یا یا لوگوں کو دیتا اور اگر وہ کسی میدان جنگ
 میں آتا تو دم دبا کر بہاگ جاتا یا بہادر و زور کی طرح ہاتھ دکتا تا مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق
 کے ظاہر کرنا کہ مرہم و پیاچا توحید اور شجاعت اور عزم اور عفو اور عدل اور انہیں جو سب سے بڑا صفت ہے اس کی نظیر
 و شہادت نہ ملتا حاصل ہے آپ نے دو نورانوں صفت اللہ قدرت اور مہداری اور ثروت میں تمام جہان کو دکھلایا کہ وہ ذات پاک کس اعلیٰ
 درجہ کے اخلاق کے جامع تھے اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے کے بعد
 آپ کو خدا سے تعاضے لے ایک موقع نہ دیا شجاعت - سخاوت - استقلال - عفو - حلم - وغیرہ

وغیرہ تمام ائمہ اربعہ فاضلہ ایسے تھے۔ رہنمائی ہو گئی کہ دنیا میں اسکی نظیر کا تلاش کرنا مطلب محال ہے یاں یہ
 سچ ہے کہ سب سے بڑے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور اسلام کو نابود کرنا چاہا خدا نے ان کو بھی بے سزا نہیں
 چھوڑا کیونکہ انکو بڑے لچھڑاگو یا رہستیاروں کو ان کے پیروں کے نیچے ہلاک کرنا تھا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی لڑائیوں کی ہرگز یہ غرض نہ تھی کہ خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کیا جائے وہ اپنے باپ دادا کے ملک سے لیکار
 گئے تھے اور بہت سوسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید کیے گئے تھے اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آتے
 تھے اور اسلام کی تعلیم کو روکتے تھے لہذا خدا کے قانون حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود
 ہونے سے بچالے سو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہیں کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنے
 والوں کا فتنہ فرو کرنے کے لیے بطور مدافعت شتر کے وہ لڑائیاں تھیں اور اسوقت ہوئیں جبکہ ظالم
 طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے اس حالت میں اگر اسلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں
 نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر اسلام نابود ہو جاتا یا درہے کہ ہمارے مخالفین کی یہ
 ٹبری زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہیے جسکے کسی مقام اور کسی محل
 میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو اور ہمیشہ علم اور نرمی کے برابر میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کریں
 ایسے لوگ اپنی دہشت میں خدا کو غرور و جل کی ٹبری تعظیم کر رہے ہیں کہ جو اسکی تمام صفات کا بلکہ کو صرف نرمی
 اور ملائمت پر ہی فخر کرتے ہیں لیکن غور کرنے والوں پر باسالی کھل سکتا ہے کہ یہ لوگ ٹبری موٹی اور
 فاسق غلطی میں مبتلا ہیں خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے
 وہ رحمت محض تو ضرور ہے مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کو رنگ میں ظہور پذیر نہیں
 ہوتی بلکہ وہ سراسر رحمت کو نقصان سے طیب حافظ کی طرح کہیں شربت شیریں نہیں پلاتا ہے اور کبھی دوائی
 تلخ دیتا ہے اسکی رحمت نوع انسان پر اس طرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر
 رحمت رکھتا ہے سب باتیں کیسکو شک نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے ساری وجود سے پیار
 رکھتا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اگلا کرنا چاہے تو ہم اسے سخت ناراض ہوتے ہیں لیکن پھر
 اسکے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہماری تمام وجود میں مٹی ہوئی ہے اور تمام اعضا
 ہمارے حقیقت میں ہماری لیے پیاری ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے مگر پرہی یہ بات سب بات ثابت
 ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاء سے ایک ہی درجہ کی اور ایک سان محبت نہیں رکھتے بلکہ اعضاء کی درجہ بندی

کی نصیحت بنیاد پر مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے۔ بہر دلوں پر غالب ہوتی ہے ویسا ہی دوزخ و آسمان پر ایک
 ہی عضو کی تربیت کی نسبت مجموعہ عضوں کی تربیت کی نسبت، مجموعہ عضوں کی تربیت بہت بڑیکر جاتی ہے۔ پس
 حسب کہ جس ہمارے لیے کوئی ایسا موقعہ آٹھتا ہے کہ ایک شریف عضو کا اپنا اپنی درجہ کے معائنہ سے
 زخمی کرنے، یا کاٹنے یا ٹوڑنے پر متوجہ ہوتا ہے تو ہم جان کے بچاؤ کے لیے بلا تامل اس عضو کے
 زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں اور گو اس وقت ہمارے دل میں یہ سوچ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے
 ایک پیارے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فنا کسی دوسرے شریف
 عضو کو جیسا کہ ہماری ساتھ ہی تھا نہ کرے ہم کاٹنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں پس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہیے
 کہ خدا ہی حسب دیکھتا ہے کہ اُس کے رستہ باز باطل پرستوں کے ہاتھ سے ہلاک ہوتے ہیں اور فساد پیدا
 ہے تو رستہ بازوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فرو کرنے کے لیے مناسب تدبیر ظہور میں آتا ہے خواہ
 آسمان سے خواہ زمین سے ایسے کہ وہ جیسا کہ ذکر دیگر ہے ویسا ہی حکم ہی ہے کہ کمال شہید علیؑ

حضرت مرزا ادماحسائی فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں ہی مقررہ وقت تقریر ختم کر چکا تھا۔ لیکن اختتام وقت پر چند ارجح ایک طرف اور موڈرٹیر صاحبان دوسری طرف اس بات پر زور دیتے تھے کہ تقریر کے ختم ہونے کے لیے وقت بڑھایا جاوے۔ جس پر پریذیڈنٹ انگریز کیمپبلی نے نہایت خوشی سے ایزادی وقت کی اجازت دیکر ہزار ہا دلوں کو خوش کیا اس تقریر کے بعد مسٹر و صاحب بہادر کا وقت تھا جو بتیم باغ میں میسائیوں میں جو عیسائیت کی طرف سے دوسرے وکیل تھے۔ اپنے یہ بیان کیا کہ انکو چونکہ زبان اردو پر کامل قدرت حاصل نہیں اور وہ انگریزی میں اپنا اظہار خیالات پسند نہیں کرتے دوسری طرف ابھی جہانست مورس صاحب کی تقریر کے بعد مکمل جا رہی ہے۔ اس لیے وہ پسند کرتے ہیں کہ اون کا وقت مسٹر مورس کو ہی دیا جاوے۔ اور نیز انہوں نے اپنی تقریر سے مسٹر و صاحب کو واقف کر دیا ہے

جناب مسٹر مارلیس صاحب بہادر جنرل بجای مسٹر و صاحب بہادر سابق پٹنہ مسٹر پٹنہ کی کولاج

کل جو سینے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسان کو یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ کیا ہے کہ خدا نے اسکو کیا بنا دیا ہے یعنی وہ خاک تھا اور اسکو اپنی تمام مخلوقات کا مرکز بنا دیا ہے ایسا کہ تم دنیا کی تمام شیاؤں کا خلاصہ ہو۔ اور پھر اس بات کا زور دیا گیا تھا کہ تم کو خدا کا نہایت ہی فکر گذار ہونا چاہیئے۔ اور ہم اسکا شکریہ کہی ادا نہیں کر سکتے اور ہمارا گناہ کرنا ایک بڑی بھاری ہنگر گزاری ہے۔ اور ہر کسی نے نہایت بڑی ہوئی چاہی ہے۔ ایسا کہ ایک گناہ کی سزا یہی ہے حد دلا انتها ہوتی ہے اور اس سزا کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سزا سے تم کو خدا نے اپنی محبت کے وسیلے سے بچا دیا۔ جبکہ خدا کی طرف ہماری محبت لگتا ہو۔ تو ہم سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ محبت اس وقت پوری ہوتی ہے جبکہ ہم خدا کے فضل کی طرف باوجود اپنے گناہ گار ہونے کے دیکھتے ہیں۔

پس جب ہمارے علم کا ایک منبع ہماری سمجھ ہے۔ اور دوسرا منبع وحی ہے اس وحی کے ذریعہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کیونکر ان گناہوں کے ساتھ نجات پا سکتے ہیں۔

کیا ہم سب کے جنم میں جاویں گے۔ نہیں۔ خدا ایسا نہیں کرے گا کہ ہم سب کو دوزخ میں ڈالے

جیسا کہ اوسی نے اور سب کاموں کے لیے وحی کیے ایسا ہی اس نے نجات کے لیے بھی وحی کی کہ میری محبت بڑا پایا ہے اور اسکا کوئی انجام نہیں۔ پس ہم کو نہ کہہ دیں کہ خدا کی محبت ہمارے لیے ثابت ہو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا علاج نہیں کر سکتے تو اسکی محبت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں تمام عالموں اور عظیموں نے پیدائش سے کوشش کی کہ خدا کو پاویں لیکن انکو گناہوں کی دیوار ایسی ہماری پیچ کہ وہ نہیں ٹوٹی اور ہمارے ہٹا یا نہیں جاسکتا وہ خالق جس نے ہمکو خاک سے پیدا کیا جس نے تاریکی کو روشن کیا وہ اپنے ایک کلام سے ایسا کر سکتا ہے کہ ہمکو سہارے اصلی درجہ تک پہنچا دیوے۔ تب کہ ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمکو اپنی رحمت سے بچا پاوے تو جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے ایسا ہی وہ کسی شکل اور صورت کے وسیلہ سے ہمکو بچا لے۔ عیسیٰ مسیح نے جس میں یہ مقرر کیا گیا کہ انسان کے لیے کفارہ ہو۔ مقرر تھا کہ انسان کے لیے جو گناہ گار ہے نجات کا سبب ہو۔ وہ ہماری طرح انسان نہیں۔ عیسیٰ مسیح کو خدا مانتے ہیں۔ ضرور تھا کہ خدا اسکو ایک خاص حالت میں ظاہر کرے۔

جیسا نا پاک ہو تو پاک بہشت میں داخل ہو سکتا۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ہمکو نرا دیا جاوے تو ہم اسید نہیں کر سکتے کہ ہم بچ جاویں خدا نے ایک ایسا راہ دکھایا جب کہ کوئی راہ نہ رہ سکا۔ پس خدا نے انسان کے لیے انسان کی صورت پکڑی اور ایسے طور پر تاکا کہ انسانی معصیت کو آزاد دے اور دیکھے اور معلوم کرے پھر اور درخت اچھا لے نہیں بنایا۔

دوسری باتیں ہماری اور انکی سب ملتی ہیں۔ مگر جگہ اشرف یسوع کی خدا ہی میں ہے۔ کیونکہ یہ ایک علیحدہ اور خاص بات ہے۔ اب جب کہ خدا نے ہمکو ایسا پانک کیا کہ ہمارا جسم اختیار کیا اور ہمارے لیے مارا گیا۔ تو ایک دوسرا سلسلہ ہمارے سمجھنے کا پیدا ہوا ہے۔ اپنے ہمارا ایمان۔ اس حالت میں ایمان یہ ہوگا کہ اگرچہ خدا کا گناہ گاروں سے بڑا کرنا۔ ناممکن ہے۔ مگر یہی ایسا کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ محبت خدا کی ایسی ہے جو ہم کو نہیں سکتے۔

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔

لوگ اس پر سنتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا سوال ہے۔

لیکن کس بات پر ایمان لانا ہے۔ اس کو خدا ہم گناہ گاروں سے بچا دیتا ہے۔ یہ بات

ہم یسوع میں دیکھتے ہیں۔ جب میں اپنے دوست کو بیدار دہیہ کے ساتھ قید سے بجاتا ہوں تو میری محبت کا اظہار دہیہ سے ہوتا ہے اور اگر ہم لوگوں کے لیے وہ فقط جائزی ہے مگر میرے دوست کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خدا جسم میں قید ہو۔

جیسا قیمت جائزی میں فیض نہیں ہوتی، ایسے ہی یہاں بھی ہوا۔ خدا جہاں ہے میں سب۔ لیکن ہمارے پر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اور ایمان بھگوان کر بجالایا ہے۔ وحی ضرورت جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ اور یہ وحی بطور سے خدا نے ہم پر ظاہر کی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ ہم درحقیقت گنہگار ہیں اور اس طرح خدائی کا گویا کہ اقرار کیا ہے۔ انسان اس غرور پر پڑتا ہے۔ تو ہر وقت اس خرابی سے ہم کو بچا لیتی ہے۔ کہ اگر ہم ہم ایسے گناہ گار ہیں تو خدا بھگوان بچا لیتا ہے۔ کون ہے جو یقین کرے کہ خدا ہمارے لیے قربان ہوا پر یہی گناہ کرتا ہے۔ کون ایسا ایمان لاکر بھگوانہ کر سکتا ہے۔

جیسا انسان خدا پر ایسا ایمان لاتا ہے تو پھر وہ گناہ سے نفرت رکھتا ہے جب وہ اپنی زنجیر بکیرنگی کی چوہا ریم اور خدا کے درمیان تھی ٹٹ گئی تو اسکو کیونکر بنائیں۔ اسکا علاج یہ کہ اسکو آگ میں ڈالکر از سر نو بنائیں۔ ایسے ہی خدا کی نسبت کی آگ یسوع کے ذریعہ سے بھگوان معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ اور ایک نئی انسانیت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے گزشتہ گناہوں کو بھگوان نہیں بوجھے گا۔ اور نہشت میں اسکا ذکر نہیں ہوگا۔

اگر ہم لوگ بھگوانہ کہتے ہیں۔ بہرہی ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے اور ملتے ہیں۔ جبکہ دل میں سینے محبت نامہت ہو جاوے وہ ضرور اپنی کل جان خدا پر نثار کرے گا۔ جب بڑھ ہی اماں کہتی ہے کہ میں تم پر صدقہ ہو جاؤں تو خدا کی محبت کی اور اس کے اظہار کے لیے ہم کیوں اپنی جان کو صدقہ نہ کیجیے اور ہر وقت ہم مان لیتے ہیں مگر وہ ایسا چاہیے کہ جب تلوار کام نہ کرے ہر وقت منتقلی مگر اس کو فوراً درست کر دیوے۔

جب اور محبت ہم میں ایسا زور کرنی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح صبر کرتا ہے تو ہم بھی صبر کریں گے۔

جب انسان کی حالت نزاع آتی ہے۔ اور موت کا وقت آجاتا ہے تو اس کے وسیلے سے ہم

اپنے محبوب کو دکھانا ہوتا ہے۔ اور موت ہمارے لیے اس خوشی کا موجب ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک
افصال پیدا کر لیں۔ ہم جسکے شروع میں سخت سے اناہ کر آپ بیٹنا چاہتے تھے ہوتے جب کہ ہم اسکی محبت کے
ساتھ ایک ہو گئے ہیں تو ہماری اور ہمارے محبوب کی چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔

اور خدا کی بادشاہت سب ہمارے واسطے ہو جاتی ہے اور اس محبت کو روز بروز درجہ بدرجہ ترقی ہوتی
چلی جائیگی۔ اور جسا کہ خدا سجد ولا انتہا ہے ایسا ہی ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارا خدا ہے۔
اسوقت ہمارے خوشی کا مل ہوگی۔ لیکن ہمارے درجہ سب کے الگ الگ ہونگے۔ مینے دہلی میں جیسے قیصری
میں دیکھا کہ جہاں ہزاروں لوگ موجود تھے تو آتش بازی کے وقت واہ واہ کے سوا اور کچھ پہننے نہ
ما۔ ایسا ہی بہشت میں ایک واہ واہ کا آوازہ ہمیشہ ابد الابد لگا رہیگا۔ اسوقت میں نے تمام بہشت
کو دکھا یا ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہاں جاویں لیکن خدا نے اپنی عین محبت ہم گنہگاروں پر ظاہر
کی ہے کیا ہم ایسے خدا کے ساتھ ہو کر دیکھ سکیں گے باوجود اپنے ان تمام گنہگاروں کے ہم دیکھتے ہیں
کہ خدا نے ہمارے گناہوں کا ہر وقت خدا کے ساتھ ہونا ان لوگوں کے لیے ایک بڑی محبت کا موجب ہوگا۔
لیکن اگر ہم گناہ اور مخالفت کریں تو جہاں جہاں ہم جاویں ہمارے لیے لعنت ہوگی۔ وہی
طاقتیں جنکے وسیلہ سے وہ کام ہو سکتے ہیں انہیں کے ذریعہ سے نہایت خراب کام ہم کر سکتے ہیں
بڑے کاموں سے ہم جہنم میں ایسا ہی ہر وقت ہائے ہائے کریں گے۔ اور اسوقت توبہ کا موقعہ کسی کو
نہ دیا جاوے گا۔ اب میں مختصر سب عرض کرتا ہوں۔ بائچاں سوال ہے علم کے دریہ میں۔

(۱) ایک سجد اور عقل کا ذریعہ دوسرا ایمان کا ذریعہ چوتھے سوال کے متعلق عرض ہے کہ کل
کام مگر سب ایک کام ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثلاً گہری میں تمام شایاں مگر وقت ظاہر کرتی ہیں اور گہری
کو تمام پرزے وغیرہ ایک بات ظاہر کرتی ہیں ایسا ہی تمام دنیا اللہ کی کار و بار ایک کام یعنی خوشی ظاہر
کرتے ہیں شادی بیاہ روپیہ پیسہ اور کام کام صرف اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ میری خوشی ہے۔ تو
جیسا ہم اپنی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے اصل خوشی ہے روک ڈال دینے میں۔

تیسرا سوال پہلے سوال میں آیا تھا۔ اور سوال دوم کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا کا جلال
ہم آخری دنیا میں ظاہر کریں گے۔ اور اس سے زیادہ کوئی خیال نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا۔ وہاں
ہم ساری دل و جان سے اسکو پایا کریں گے۔ سوال اول میں باقی سب سوال جذب ہو جاتے ہیں

ایسی جہم اور غلطی اور اخلاقی طاقتوں کو جب ہم استعمال کر کے ٹھوکر کھاتے ہیں تو جب ہم انہیں گے کہ ہماری ہمدردی ہمیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے جب جبکہ جو مفسد ہوتا ہے اسکو دیتے ہیں تو یہ طعن ہمارا خوب ہوتا ہے۔ ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کہ جب ہم ایک مجلس میں جس میں سب لوگ آویں اور مذہب کو تلاش کریں تو ہر وقت انہیں صرف مذہب کے تلاش کا خیال رکھنا چاہیئے اور اپنے اپنے مذہب کا خیال ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور ہر ایک مذہب کی باتیں سن کر تلاش کرنا چاہیئے۔ کہ خدا کیا ہے اور ہم اسکو کیونکر پا سکتے ہیں۔

ہماری زندگی کا کوئی ہنگامہ نہیں۔ خدا اسکے سوا اور نہیں چاہتا کہ اسکا جلال ظاہر کیا جاوے اسکی بڑائی ایسی ہے کہ اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ ہم سب کے سب خدا کے جلال کو ظاہر کریں یہی ہماری خوشی ہے اور اس میں ہماری خوشی شامل حال ہے۔ سکندر عظم نے جب تمام دنیا کو فتح کیا تو افسوس کیا کہ اور دنیا فتح کرنے کو نہیں بلکہ بڑھل کو اور یہی زیادہ تکلیف دہلی ہے۔ لوگ دنیا کی طاقت حاصل کر کے خوش نہیں ہیں۔ انسان کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا۔ سوا خدا کے جو بچہ اور لانا تھا ہے۔ پس ہماری کارروائی کا تمہ یہی ہے کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں۔

اسی لیے ہمیں ہمیشہ اکی طرف خیال کرنا چاہیے اور کوئی غرور اور گہمنڈ اور سفہنی ہرگز دنیا میں نہیں ہونے دینا چاہیئے۔ خدا ایک ہے۔ اور اسکی محبت کا رستہ ایک ہے۔ ہمیں چاہیئے کہ خدا میں ہرگز ہم ہر ایک کی محبت کریں۔

وقفہ

بعد از نماز عصر

عالمینا بنی گویا ناتھ صاحب سکرٹری سنا تن وصرم سہ ما لا ہو

لے حاضرین جلسہ بہت تنگ وقت پر پہنچے آگاہ کیا گیا ہے کہ میں ہی اس جلسہ میں سنا تن وصرم

پتھر پر کر دیں اور چونکہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہنسا میں پڑنے کی قید اٹھا دی گئی ہے اور مجھے اپنے مکرم
 و ہنسوا کے ارشاد کی تعمیل منظور تھی لہذا اس تنگی وقت میں جو کچھ کہہ سکتا ہے میں سنانتن دھرم کی
 غلطی سے کہہ رہا ہوں اس کے بعد رو بہ پیش کرنا ہوں میرے اس وقت تقریر کرنے پر آمادہ ہونے سے خیال
 کیا جاوے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ کہ حقہ علم پر اس عالی شان سنانتن دھرم
 کی عظمت اور سبکی خوبوں کا ذکر کر سکوں۔ اس عالی شان دھرم کی خوبیاں عدلی کے ساتھ ظاہر کرنے
 کے لیے پڑے پڑے لائق اور خائنل و دوانوں کی ضرورت ہے۔ کہ جن کا خاکپا سے ہونے کا درجہ ہی مجھ
 حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اس تقریر سے یہ اذ بھی جا دے کہ جو کچھ میں اس میں بیان کروں گا فقط
 اس قدر جو بیار اس سنانتن دھرم میں ہے کہ سب کا ناچیز متفق ہونے کا مخبر ہو گا حاصل ہے۔ اس سنانتن
 دھرم کی ذریعہ بنیائیں۔ ایک معمولی انسان کی طاقت، رہا ہر شے کہ کلی طور پر سبکی خوبوں کا بیان کر سکی
 ان کی خوبیاں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے پڑے پڑے قاعدوں کی ضرورت ہے اور بڑی بھاری علم و درجہ
 کی گواہی ہوگی تو جہ اس کے لیے دیکھا رہے اور سب سے زیادہ عید کہ بہت زیادہ وقت کی اس کے لیے ضرورت
 ہے کہ آدمی سمجھ اور سمجھ کرے اور شوق و رغبت حاصل کر کے بہر سبکی خوبوں کا قائل ہو۔

اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل زمانہ کی ہوا ایسی چل رہی ہے کہ سنانتن دھرم کو بڑی مشکلات کا
 سامنا کر رہا ہے اور بہت سے نئے مذہب اور علاوہ ان میں دنیا داری کے دھندلوں میں بھٹنے ہوئے
 آگے۔ اس دنیا کی خوشیوں اور راحتوں کے سامان کے حاصل کرنے میں ڈوبے ہوئے۔ اور اسی دنیا
 کی آسائشوں کے حصول کو ہی اپنا اصلی مدعا خیال کرنے ہوئے آخرت کو بھولے جاتے اور بڑے عقائد
 اور لائیکس کے بھندوں میں بھٹنے ہوئے اس دھرم کی خوبیوں سے بوجہ آرام طلبی کے بے بہرہ ہو رہے ہیں
 لیکن یہ بدوضع ہے کہ اس سے سنانتن دھرم کی حقیقی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر نہ جانتے کی
 وجہ سے یا غیر عقل انداز ہونے کے باعث کسی کوئی ہمیشہ اور جہاں ہر بات کی قدر نہیں جانتا اور اس کی قیمت
 جانتے کا مادہ نہیں رکھتا تو اس سے میرے اور جہاں ہر بات کی اصل خوبیوں میں کوئی فرق آنا ممکن نہیں ہے
 بلکہ وہ جیتے ہیں ویسے ہی ہیں۔ اس طرح سنانتن دھرم کی فضیلت کا خیال ہے۔ نہ جانتے والے کی اپنی
 عدم واقفیت کا قصور ہے نہ کہ سنانتن دھرم کا۔

اگرچہ پانہ کی ناموافق ہوا ہے عقائد کی وجہ سے اڑا رہی ہوگی بہت سے لوگوں کو دھرم سے

ڈالواؤں کر رہی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ سچا بہادر وہی ہے جو اس ناموافق سہا میں بھی اپنے دھوم پر اٹل کھڑا رہے اور ہر اس کے بھونکوں، خوار ہو اور ہر جہک کر اپنی عیوٹ بنیاد سے اٹھ نہ جاوے۔ ایسے بہت سے موقع۔ تاریک اور بھیاں ایک وقت۔ دل کو لپکانے والے موقعے۔ تاریخ کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں جو حقیقت انسان کے لیے آئینہ ہے۔ ہوتے ہیں کہ آیا اس وقت ایسے نازک موقعوں پر وہ اپنے دھرم پر قائم رہا۔ یا کسی نہ کسی ذریعہ سے مارا یا اپنی تباہی دیکھ کر یاد سری جانب میں اپنی آسائش اور آرام دیکھ کر وہ ایسے دو دم ہنس نہ گیا۔ چھ مضبوطی اور مستقل مزاج لوگوں کے لیے ایسے موقعے مبارک اور شیرین ہوتے ہیں اور انہیں ہمتوں پر وہ اپنی عظمت اور استقلال کا امتحان دیکر اس میں کامیاب ہو کر وہ نام نہاںاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں کہ اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہوتے ہیں۔

ہمارے یہاں سری تلسی کرت رامیں میں ایک قول یہ کہہ۔ دھیرج دھرم۔ متر اور نار۔

آیت کا پہلے چار + **धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्**۔ یعنی پانچویں مذہب (متر) یعنی دوست اور مار (یعنی عورت) ان چاروں کا امتحان مصیبت کی وقت ہی ہو سکتا ہے۔

جب تک ایک آدمی ہر ایک طرح سے آمودہ ہے اور کوئی تکلیف اسکو نہیں ہے ہر وقت تک اسکے استقلال کا کوئی امتحان ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی اسی حالت میں مستقل مزاج ہونے کا دم بہر سکتا ہے۔ لیکن جب مصیبت سر پر آجائے ہر وقت اگر کوئی نیچ کام اس سے نہیں ہوتا اور اس طرح سبک دے ساتھ مصیبت کو جھیل کر وہ اپنی شرافت پر کھڑا ہے تب ہی اسکو مستقل مزاج کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر مصیبت کی وقت وہ چوری کرنے دغا کر فریب پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کا استقلال کہاں رہا جو آسودگی کی حالت میں اسیں دکھائی دیتا تھا؟

اسی طرح دھرم کا امتحان بھی مصیبت کی وقت ہی ہوتا ہے۔ کیا سنئے کہ آسودگی کے موقع پر ممکن ہے کہ ہر ایک آدمی مذہب کا پابند خود کو ظاہر کرے لیکن جب وقت آفت آجائے جبوقت دھوم سے بھرانے کے لیے دشمن کی تلوار سر پر ہو۔ جبوقت دھرم کی پابندی کرنے میں سراسر تکلیف معلوم ہو۔ جبوقت ہم جنہوں میں قبول کیا سفر اٹھانی پڑے۔ جبوقت کہ صدمہ کی قید ہو

کو ٹوڑنے میں بظاہر آسودگی اور آرام دکھائی دے۔ ایسے وقت پر جو دھرم پر قائم اور پابند رہتا ہے وہی اس آٹھان میں پورا اترتا ہے۔ ورنہ تکلیف اور مصیبت سوجھ کر جو شخص مذہب کو گرباتا ہے یا آرام یا نفع کے لالچ سے غیر مذہب اختیار کر لیتا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ لہذا مصیبت کا موقع ہے دھرم کے آٹھان کا۔ آج کل کے زمانہ کی پہری ہوئی ہو گویا کہ معتقدان دھرم کے ایسے آٹھان کا موقع ہے کہ کون اس میں دھرم سے کچھ ہوتا ہے اور کون مستقل رہتا ہے۔

دوست کا آٹھان بھی مصیبت کے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ جو وقت تک کہیں آسودہ ہوں خوشحال ہوں۔ کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ سو وقت ممکن ہے کہ بہت سے اشخاص میری عزت کریں۔ انیے بناب۔ تشریف لایے وغیرہ الفاظ ککر اپنی دوستی کا یقین دلاویں۔ جبکہ کر سلام وغیرہ بھی کریں تنظیم دیکر عزت کی جگہ پر بھی بٹھا دیں۔ اور تمام اپنی اپنی دوستی کا دم بھریں۔ لیکن اصلی آٹھان دوستوں کی دوستی کا ایسے موقع پر نہیں ہو سکتا۔ ایسے موقعوں پر تو خواہ مخواہ ہی ہر ایک انسان دوست نجاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی مصیبت مجھ پر آجاوے۔ اور تکلیف ماسو دکھائی دیتی ہو اور مجھے دوستوں کی امداد کی ضرورت ہو۔ سو وقت جو شخص مجھے بہر دے۔ میرا ساتھ دے۔ مجھ کو پہلے ہی کی طرح عزت کی نظر سے دیکھے جیسا کہ میری آسودگی کے موقع پر دیکھتا تھا۔ اور میری امداد اس اثر سے وقت میں کرے وہی اصل دوست کہلانے کا مستحق سمجھا جاسکتا ہے۔ ورنہ بہت سے دوست جو آسودگی میں میرے دوست تھے وہ مصیبت کے موقع پر بات تک پوچھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ بلکہ نفرت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پس دوستوں کے آٹھان کی کسوٹی بھی مصیبت ہی کا وقت ہے۔

یہی حال عورت کا ہے۔ جو وقت تک اسکا خاوند خوشحال ہے۔ اپنی جورو کی ہر ایک خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اسکو زور و زبیر سے خوش رکھ سکتا ہے سو وقت تک اگر وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس پر نارہم ہوتی ہے اسکا ہر ایک حکم بجالاتی ہے۔ اسکی خاطر تواضع کرتی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہر ایک عورت اس حالت میں کسی مرد کے ساتھ ہی قسم کا سلوک کر سکتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ خاوند پر مصیبت آجاوے۔ یا وہ کانے کے لائق نہ رہے یا اسکا کوئی انگ جاتا رہے اور وہ بد صورت ہو جاوے۔ یہی مصیبت کے وقت بھی اگر عورت اس کے ساتھ اس طرح

سے محبت کرتی ہے۔ سبطرم میٹھے و جنوں سے اسکا آؤر کرتی ہے۔ سبطرح اسکا حکم بجالاتی ہے۔ سبطرح اسکو تسلی دیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے کیا کرتی تھی۔ تب وہ بینک امتحان میں پوری انری سمجھی جاسکتی ہے۔ ورنہ مصیبت کو موقع پر اگر وہ خاوند کو جھڑکتی ہے اسکو حقارت سے دیکھتی ہے۔ اسکی کچ پر وہ انہیں کہتی تو وہ کس کام کی عورت ہے۔

پس اسے سناتن دھرم کے پیروان بھائیو۔ اس موجودہ زمانہ کی ہوا اگر دی کی مصیبت کو اپنے لیے امتحان کا موقع سمجھو اور کوشش کرو کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس میں سے کامیاب ہو کر نکلو۔ خوشی اگر تم کو ہوئی چاہیے تو اس امر کی کہ جس مذہب پر تمہارا اعتقاد ہے وہ ایسا لائانی مذہب ہے کہ جسکی برابری اور کوئی مذہب نہیں کر سکتا اور اسکی عظمت ایسی ہے کہ لاچار ہر ایک کو سر جھکا نا پڑتا ہے۔ چند خوبیاں میں بیاں کرتا ہوں۔

اول۔ خیال کرو کہ اس دھرم کا نام سناتن دھرم ہے۔ لفظ سناتن کے معنی میں قدیم دھرم پس اس میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملہ میں یہ دھرم اسم باسے ہے۔ ابتدا کے آفریش سے اگر کوئی مذہب چلا آیا ہے تو یہی سناتن دھرم ہے۔ کتب تاریخ ہر ایک دیگر مذہب کا حال بتا سکتی ہے کہ کون مذہب کسے قائم ہوا۔ کسی مذہب کی تاریخ ابتداء ۱۹ سو سال ہے کسی کی تیرہ سو سال کسی کی ۱۰ سو سال وغیرہ۔ لیکن سناتن دھرم وہ دھرم ہے کہ تاریخ کی زبان اسکو سامنے رکھ جاتی ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ اس مذہب کی ابتدا کب سے ہے۔ موجودہ تاریخ کے زمانہ سے بھی پہلے سے یہ مذہب چلا آتا ہے۔ ہمارے قدیم شاستر اور پران وغیرہ اتنا اس جو موجودہ مروجہ تاریخ کے زمانہ سے بھی بہت پہلے کے بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس سناتن دھرم کا بیان تو کرتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے کہ کب سے یہ دھرم قائم ہو۔ یہ موجودہ مروجہ علم تاریخ کی نو اس معاملہ کے اظہار میں حقیقت ہی کیا ہے؟ غرض کہ سناتن دھرم اس زمانہ سے چلا آیا ہے کہ جس زمانہ کا حال کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج سے کتنے سو یا ہزار صدیاں پہلے یہ دھرم قائم ہوا۔ پس یہ فضیلت اس دھرم میں ایسی ہے کہ جس میں یہ کیسا ہے اور کوئی دوسرا مذہب دنیا کا اسکی برابری نہیں کر سکتا۔ دوم یہ امر قابل خیال کرنے کے ہے کہ باوجودیکہ یہ مذہب ایسے ایک قدیم ترین زمانہ سے چلا آتا ہے کہ جسکی ابتدا کوئی انسان نہیں جانتا اور نہ کسی تاریخ سے اسکا پتہ چلتا ہے لیکن باوجود

کسی غیر مذہب میں نہیں مل سکتی: دیگر مختلف مذاہب کی مذہبی کتب کی تحقیقات کی جاوے تو بہت محدود
 چند انکی تعداد نمک لگی اور کئی ایک مذاہب ایسے نکلیں گے کہ جن کا تمام سرا یہ مذہبی کتب ایک یا دو سے
 زیادہ نہ ہوگا۔ لیکن سنان دھرم وہ عالی شان دھرم ہے کہ اسکی لائنہا مذہبی کتب بائی جاتی ہیں۔ اور
 آگے پیچھے ہے کہ لاکھوں ہی کتابیں اسکی زمانہ کی ناموافق اور غیر مذاہب کے مظالم سے برباد کی گئیں
 اور حاسول تک گرم کرنے سے یہ کتابیں کی گئیں۔ لیکن پھر بھی اس موجودہ وقت میں بھی اسکا مذہبی اثر پھر
 ایسا دقیق اور وسیع موجود ہے کہ بڑے بڑے محققان خرچہ کثیر کے ساتھ اس اثر پر کچھ مکمل فہرست تیار
 کر لیں کہ آدھ ہوئے اور اگرچہ انہوں نے لاکھوں ہی کتب کی فہرست تیار کی۔ لیکن تاہم اس بات کے
 دعویٰ کرتے کہ حاصلہ انکو نہیں ہوا کہ انہوں نے مکمل فہرست تیار کر لی ہے: یہ بات اس امر کی دلیل ہے
 کہ اگرچہ ناتین دھرم میں اس قدر وسیع تعداد عالمان زاهدان اور متلاشیان حقیقت کی پیدا ہوئی ہے
 کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں ہوئی۔ اور انکی تصنیفات دربارہ معاملات مذہبی اتنی عجیب اور ایک سے ایک
 اثر بکھرے پھیلے ہوئے ہیں کہ جسکا بیان ناممکن ہے: ایسا عظیم اور عالی شان مذہبی اثر پھر کچھ کی
 تہا لگانا ناممکن ہو رہا ہے اور جو باوجود اتنے عظیم نقصان ہو چکنے کے ہوقت تک پایا جاتا ہے یہ
 بطور خدا ایک ہی عظمت اس ہندو دھرم کی ظاہر کرتا ہے کہ جسکی مثال دینا کے کسی مذہب میں ڈھونڈنا
 ممکن ہے: یہ مذہبی اثر پھر ہندوؤں کا کوئی معمولی اثر پھر نہیں ہے بلکہ ایسا دقیق اور اعلیٰ خلافتی سے پر
 کھینکا مزہ دہی لوگ جانتے ہیں جو اس میں غور مل گانے کی کوشش کرتے ہیں: چند سطروں میں وہ دقیق اور
 عجیب معاملات بیان کیے گئے ہیں جنکو سوتر کہتے ہیں کہ جسکی تشریح طبی صغارت چاہتی ہے: مثلاً لوگ
 وہ یا یعنی علم ریاضت کی ایک مختصر سی کتاب وہ عجیب کرشمہ عالموں کے لیے رکھتی ہے کہ طبی سے طبی
 صغیر کتاب اسکی برابری نہیں کر سکتی۔ اور یہ لوگ وہ یا وہ علم ہے کہ جسکی سلسلہ وار تعلیم کی کتاب دنیا کے
 اور کسی مذہب میں دستیاب نہ ہوگی سوائے ہندو سنان دھرم کے: اس میں حسابی اور روحانی تحقیقات
 کو اس اعلیٰ درجہ پر پہنچایا گیا ہے کہ اسکے عمل سے انسان خود قائل ہو جاتا ہے کہ جن باتوں کو وہ سمجھ
 خیال کرتا تھا اور جو دیگر مذاہب میں سمجھ خیال کی جاتی ہیں وہ تمام بلکہ اس سے کئی درجہ بڑھ کر طاقتیں
 انسان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اور فقط سلسلہ وار ریاضت گرد لیا اسے اپنے آپ میں رگڑ پیدا
 کرنے کی دیر ہے کہ وہ طاقت پیدا ہو کر دست بستہ غلام ہو جاتی ہے: کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا

جس نے کسی غیر مذہب میں اس قسم کے علم کی ایک ہی کتا چلائی ہو۔ اس طرح اس ہندو دھرم کے عظیم لٹریچر میں ایسے ایسے گہرے بہاؤ ہیں کہ جن کا بیان اس مختصر مضمون میں ناممکن ہے۔ اور جس کے اظہار کے لیے بڑے بڑے عالمان کی ضرورت ہو۔

چھارم۔ سناٹا ہندو دھرم میں ایسا ایک عجیب خصوصیت ہے جو دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے کہ یہ مذہب کسی شخص یا پیغمبر وغیرہ کے نام پر نہیں چلا ہے۔ دنیا کے اور بقدر مذاہب میں کسی نہ کسی پیغمبر یا اولیاء کے نام سے مشہور ہیں۔ کوئی کسی کو اپنے مذہب کا بانی یا رہبر خیال کرتا ہے کوئی کسی کو ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن سناٹا دھرم ہے کسی کے نام کے ساتھ اس کو تعلق نہیں اور نہ کسی کا چلا یا ہوا یا ثابت ہوتا ہے۔ اگرچہ بڑے بڑے عالی وقار اوتار اور پیغمبر اس مذہب میں ہوئے ہیں جنکی منزلت و عظمت اس مذہب میں کی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس مذہب کے بانی نہیں قرار دیئے جاتے۔ بلکہ یہ مذہب ابدی اور ازلی ہے اور بقدر اوتار ہندوؤں میں مانئے جاتے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی سناٹا دھرم کا بانی سبائی ہوا ہے اور اس سے پہلے سناٹا دھرم نہیں تھا۔ ہندوؤں میں شری راجپنڈ جی ہمارا ج شری کرشن چندر پرتما وغیرہ کے نام بڑی توقیر اور ادب کے ساتھ لیئے جاتے ہیں اور یہ پرتما کا اوتار۔ بلکہ کہے جاتے ہیں لیکن یہ سناٹا دھرم انہیں ہی کسی ایک کے نام پر مشہور نہیں ہے۔ کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ یہ اوتار سناٹا دھرم کے بانی ہوئے ہیں اور ان اوتاروں کے ہونا ہونے سے پہلے سناٹا دھرم نہیں تھا بلکہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام اوتار وغیرہ دھرم کی رکشا کرنے اور اس کے متعلق ہدایت کرنیکو ہوئے ہیں یا جگتوں کی رکشا کرنے کے لیے۔ دیگر مذاہب کے لوگ ہندوؤں پر الزام دیتے ہیں کہ وہ ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں لیکن انکو پرست کر تعجب ہوگا کہ باوجود ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو ماننے والے ہونے کے وہ ان میں سے کسی ایک کے نام پر اپنے دھرم کو چلا یا ہوا نہیں مانتے بلکہ اس دھرم کی بنیاد اس پر تاحہ لائٹریک پر سمجھتے ہیں کہ جبکہ آگے یہ ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کی چاکروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پنجم۔ پرسانن دھرم ایسے اعلیٰ درجہ کے انصاف پر مبنی ہے کہ کسی غیر مذہب میں اس قسم کا انصاف نہیں پایا جاتا۔ ہر ایک مذہب جو دنیا میں قائم ہے وہ کم و بیش ہی خیال کرتا ہے کہ نجات یا عقیقت فقط اسی مذہب پر چھوڑ دے کہ جس میں وہ شامل ہے دیگر تمام مذاہب اے ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلیں گے۔ اس قسم کے عقیدے میں کس قدر انصاف پائے انصافی ہے یہ تمام اصحاب بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

گو یا اس طرح پر خدا کو ایک خاص مذہب یا فرقہ کا طرف دار بنا دیا جاتا ہے کہ جو اس فرقہ میں شامل ہوگا وہی نجات حاصل کرے گا۔ عقل اور انصاف کبھی اس امر کو رائے نہیں کر سکتا کہ خداوند رب العالمین کو اس طرح ایک خاص مذہب کی طرف ذاری میں پابند کیا جاوے۔ جن مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ نجات فقط انکے ہی مذہب کے پیروں کے لیے ہے لے کر پوچھا جاوے کہ حبیب الکا مذہب الہی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک ابتدا زمانہ سے لیکر جو لاکھوں کروڑوں اربوں برسوں انسان پیدا ہوئے انکی کیا گت ہوئی۔ کیا وہ تمام جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں یا کہ انکی بھی نجات کا کوئی اور راستہ تھا۔ تو وہ لوگ اسکا کوئی معقول جواب نہیں دے سکیں گے۔ سنان دہرم ہی خاص ایک ایسا دہرم ہے کہ جو نجات کو کسی مذہب پر محدود نہیں کرتا۔ بلکہ اسکے انصاف کا عالی شان دربار ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سنان دہرم یہ نہیں کہتا کہ جو شخص منہ و کل میں پیدا ہوا وہ ضرور نجات حاصل کرے گا۔ ناواقف لوگ اس سنان دہرم کو ایک بڑا تعصب والا دہرم خیال کرتے ہیں اور یہاں تک کہ سنو سے باز نہیں رہتے کہ برہمنوں نے خود غرضی سے اس میں اپنی لینے خاص فائدہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن انکو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دہرم کے برابر غیر متعصب اور وسیع کل مذہب دنیا کے ہر مذہب پر اور کوئی نہیں ہے۔ برہمنوں نے کہیں اپنے دہرم پسندوں میں یہ نہیں ملکا ہے کہ جو برہمن ہوگا وہ نجات کا حقدار سمجھا جائیگا۔ فقط اس لیے کہ وہ برہمن ہیں اور برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اگر برہمنوں کی خود غرضی ہوتی اور یہ سنان دہرم تعصب پر مبنی ہوتا تو دیگر مذاہب کی طرح اسکا بھی یہ دعویٰ ہوتا کہ نجات فقط ہندوؤں کی ہوگی اور سب سے پہلے لازمی طور پر نجات کو بلاشبک و مشبہ حاصل کرنے والے برہمن سمجھے جاویں گے۔ لیکن سنان دہرم میں ایسا نہیں ہے۔ ذات پات کی تقسیم اور قید کو مانکر اور اسکو اعلیٰ اصول فلاسفہ کے ذریعہ جائز تسلیم کر کے بھی سنان دہرم نجات کو کسی خاص فرقہ پر محدود نہیں کرتا البتہ مختلف فرائض مختلف اقسام اور ذاتوں کے لوگوں کے لیے مضبوط کرتا ہے۔ سنان دہرم کی نہایت فیاضانہ اور منصفانہ تعلیم ہے کہ کتنی لینے نجات ہر ایک مذہب اور ملت میں حاصل ہو سکتی ہے بشرطیکہ ہونا ہوا اور لکھن۔ لینے لکھن جو سنان دہرم نے کی ہے اس میں کسی خاص عقیدہ کی شرط نہیں ہے۔ جسکا بیان میں ابھی آگے کرتا ہوں۔

یہی ہے کہ سنان دہرم تبدیل مذہب کو سخت عقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کسی شخص کے لیے چاہے وہ کسی مذہب میں ہو جائز نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا آباؤی مذہب چھوڑ کر غیر مذہب اختیار کرے۔

سنان دہرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص جس مذہب میں پیدا ہوا وہیں اگر وہ دیندار اور ایماندار ہونے کی
 کوشش کرے تو وہیں اسکے لیے نجات موجود ہے۔ سنان دھرم یہ نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی مسلمان یا عیسائی
 وغیرہ اگر ایمان نہ لائے اور سہت باز بھی نہ ہو تو وہ دوزخ میں جا رہیگا فقط اس لیے کہ وہ مسلمان یا عیسائی ہے
 ایک برہمن یا پنڈت سہت باز اور ایماندار نہیں ہے تاہم وہ نجات کو حاصل کر سکتا تھا فقط اس لیے کہ وہ
 برہمن یا ہندو ہے۔ سنان دہرم کے عقیدے کے مطابق خداوند تعالیٰ کسی مذہب کو پسند نہیں کرتا
 کہ تم کس مذہب میں رہو۔ بلکہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہ کر تم اپنے زندگی کن اعمال میں پیدا کی جاؤ
 مرنار و اعمال اچھے میں تو تم سرخرو ہو جاؤ گے اور اگر برے میں تو کسی مذہب کے نام کی آڑ میں تو بچا نہیں
 سکتی۔ پس نہایت نالائق اور بے ایمان ہیں وہ لوگ جو اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں۔ مذہب کی
 تبدیلی سے خدا ہاتھ نہیں آتا۔ فقط مذہب کی تبدیلی سے نجات کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بلکہ خدا ہر ایک
 مذہب اور ملت میں مل سکتا ہے بشرطیکہ اسکی تلاش کی جاوے۔ نجات کا دروازہ ہر ایک مذہب کے لیے
 کھلا ہے بشرطیکہ اسکے لائق عمل کیا جاوے۔ اور یہ عمل انسان ہر ایک مذہب میں رہ کر کر سکتا ہے۔
 دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو بے ایمانی دغا بازی شہوت پرستی کی تعلیم دے۔ جب ہر ایک
 مذہب میں انسان ایماندار ہو سکتا ہے تو پھر مذہب تبدیل کرنا اگر خدات اور بے ایمانی نہیں تو کیا ہے؟
 خدا تعالیٰ کو کوئی انسان دھوکا نہیں دے سکتا۔ اگر اسکے اعمال پر ہی تو فقط اسوجہ سے وہ خدا کے
 نزدیک سزا میں نہ ہو سکتا کہ اس نے ایک اور مذہب کا جامہ پہن لیا اور ہندو مذہب میں پیدا ہو کر مذہب
 اسلام کو قبول کر کے مراد یا مذہب اسلام میں پیدا ہو کر دین عیسوی میں مراد سنان دہرم کے عقیدہ کے
 مطابق خداوند تعالیٰ فقط یہ دیکھتا چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال کا پوئلہجہ کیا ہے۔ اگر وہ پوئلہجہ
 سے بھری ہے تو تم اسکے عزیز ہو اور اگر اس میں غلامت ہو تو تم اپنے کردار کی سزا پاؤ گے۔ غرض کہ سنان
 دہرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص چاہے کسی مذہب میں پیدا ہو اگر اس نے اپنے نفس ارادہ کو قابو کیا ہے تو
 وہ نجات کا مستحق ہے اور جس نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا اور دنیا کی شہوات میں گرفتار ہے اور گناہ
 کرتا ہے وہ کسی مذہب میں ہونے پر سزا پالگا ہی ہے۔ وہ ہے کہ سنان دہرم ہر ایک مذہب میں جو کوئی
 اولیاء اور سائیں لوگ اوتارک الدنیا ہو سکی عزت کرتا ہے۔ سوجہ ہے کہ وہ بوجہ اپنی ان صفات کے
 خدا کا پیارا ہے۔ نہ سوجہ ہے کہ وہ خاص مذہب میں پیدا ہوا ہے۔ کئی نیچے قوموں میں پیدا شدہ

نوں بوجہ انہیں مصفاۃ کے ستان دھریوں کے نزدیک جبر علیہ رہے لگئے کہ یہ کبر و عتک جو ذات حق جلالتا خاصہ ناقصاتی وغیرہ
انہیں مصفاۃ کی وجہ سے تضیلت پانگے۔ پس ہر خاص خصوصیت سناقت و صرم ہی میں اعلیٰ درجہ کے انصاف کی پائی
جاتی ہے نہ کہ وہ اعلیٰ ترین درجہ کی فیاضی اور فراخ دلی سے تمام انسانوں کو دیکھتا ہے اور نجات کو کسی ایک فرقہ پر
محدود نہیں کرتا یہ خوبی کسی اور مذہب میں پائی نہیں جاتی کیونکہ دیگر مذاہب اسی امر پر عمل پورے ہیں کہ اگر نجات ہے
تو ان کے مذہب کے لیے ہے نہ اوروں کے لیے نہیں ہے۔

مستقیم۔ جس صورت میں دیگر تمام مذاہب لوگوں کو مختلف طریق ہی ترغیب و تلامذہ لاکر اور کئی قسم کا لالچ
دیکھانے کا آباہی مذہب بٹکانا اور ان کو اپنے مذہب میں لایا جانتے ہیں اور اس طرح پر اپنے ہم مذہبوں کی تعداد
بڑھانا ایک ثواب فرض سمجھتے ہیں یہ فقط ایک سناقت و صرم ہی ہے کہ جو کسی کے مذہب کو بگاڑتا نہیں چاہتا اور کسی
غیر مذہب کو اپنے میں نہیں ملاتا اور نہ ایسا کرے کہ جائز سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ہندو اپنے دھرم سے ایک خاص
تک کہ گناہ ہو سکے ہی اگر اہم ہیں اس کی منت و حاجت پر شامل کرتا ہے تو نہایت محنت پابندیوں اور احتیاطوں کے ساتھ
کہ جبکہ پرانی پختگی نام سے پکارتے ہیں تو یا اسکو اس امر کی سزا دیکھتی ہے کہ اس نے اپنا آباہی مذہب کیوں چھوڑا
جبکہ ہر ایک بات اسلام میں قہی اور کیوں اپنے لڑائی پر پکڑا نہ ہو۔ دیگر تمام مذاہب کو ہندو دھرم جو کچھ وہ جائز
کہتا ہے کہ سزا دہے۔ یہاں حال حاصل کرنے کا بہتہ دکھانے کو ہر دھرم تیار ہے لیکن یہ سب کو بھی گوارا نہیں کہ کسی
اپنے مذہب کے بگاڑ کر خود میں شامل کرے کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کا نہ ہو وہ ہندو ہندوین کس کام کا
ہے۔ یہ سناقت و صرم ایسے بیدنیوں کو اپنے سے باہر کر دیتا گوارا کر لیتا۔ لیکن غیر مذہب کے لوگوں کو اس میں شامل کر کے
انچہ تعداد بڑھانا مذاہب میں سمجھے گا۔ یہ اس دھرم کا تعصب نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی فیاضی اور فراخ دلی
اور انصاف پسندی ہے کہ وہ تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھ کر تعلیم دیتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہو
اور اسی میں خدا کا تلاش کرو۔ تبدیل مذہب کے چھوٹی کڑی ہی نہیں مانتا دوسرے کی کوئی کدہرہ نہیں ہے کہ
انہیں اعلیٰ درجہ کی مصفاۃ تعلیم دینا کہ کسی اور مذہب میں پائی جاتی ہے؟ بلاشبہ اس معاملہ میں ہی ہر دھرم اپنی
مثال خود آپا رہی ہے۔ جیسا کہ سر کرشن چندر جی کا قول ہے کہ:

२. स्वधर्मनिधनः श्रेयः

یعنی انسان کے لیے اپنے ہی مذہب میں رہنا مبارک ہے۔ کیونکہ غیر مذہب کے جب
دھرم کا نہ ہو۔ اس قسم کا قول کسی دھرم کے مذہب میں آپ کو ماننا نہیں آویگا۔ کیونکہ دیگر تمام مذاہب عموماً اور
کا مذہب بگاڑنا غول ہر شامل کرتے ہیں حالانکہ ایک سناقت و صرم اس امر کے خلاف ہے وہ انصاف

پسندی کے ساتھ ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب میں رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اس قسم کی نیک اور نیکانہ ہدایت کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی۔ دیگر مذاہب اور فل کو ان کے مذہب ہوگا اور ان کو اب سمجھنے میں۔ لیکن سناں دھرم ہر گنہ خصال کرتا ہے۔ اور حقیقت میں انصاف کے سامنے یہ گنہ ہے۔

اب حاضرین کو یہ بتانا ہوں کہ سناں دھرم نے دہرم کی تشریح کس طرح کی ہے۔ اس تشریح میں آپ کو معلوم ہو گا اور دیکھا کہ یہ دہرم کیسے کامیاب ہر طرف دار بنا جائے۔ مخالفت نہیں ہے۔ یہ تشریح اس قسم کی ہے کہ ہر میں کسی مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو صفات دھرم کی بیان کی گئی ہیں وہ صفات جن میں پائی جاویں وہ سناں دھرم کے نزدیک ہر تہا میں اور جن میں وہ صفات نہیں ہیں وہ پائی ہیں چاہے کسی مذہب میں کیوں نہ ہوں۔ اس تشریح پہلے دہرم کے لکھ نہیں ہیں نہ کو کوئی خاص عقیدہ کا ذکر ہے اور نہ کسی پاپا یا نیکانہ کی قسم ہے۔ بلکہ ایسی صفات کو بیان کیا ہے جو دھرم کی اصلی صفات ہیں۔ یہ صفات تمام دہروں میں مذہب ہادی ہیں۔ یہ کوئی گویا کہ سناں دھرم نے متبر کر دی ہے کہ جس شخص میں یہ صفات پائی جاویں چاہے وہ عیسائی ہو یا مسلمان ہو۔ یہودی ہو۔ پارسی ہو۔ ہندو ہو۔ یا جو کچھ ہو وہ بیشک دہرم تہا اور نجات کا مستحق ہے۔ ہلا انکو کوئی مستحق نہیں ہے چاہے وہ کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان یا مذہب میں پیدا ہوا ہو۔ وہ دہرم کی صفات مند ہے۔

ذیل میں جو ہمارے منوہاراج نے بیان کی ہیں :-

धर्मिस्त्मादमोऽस्मिन् शोचमिद्वियनिग्रहः

धीर्विद्या सव्यमकोधः दशकंधर्मसचरास

یعنی دہرم کی دس صفات ہیں۔ جہاں یہ دس صفات پائی جاویں وہاں سچو کہ دہرم موجود ہے :- اول ہر حق یعنی استقلال دوم کھانا پینے دوسرے کی خطا کو بخشنے دینا اور خود طاقت ور ہو کر بھی اپنے زیر سایہ یا ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا سوم دھرم اپنے دل کو بھٹکنے نہ دینا۔ چارم اسے یہ نہیں چوری نہ کرنا۔ پنجم شوق میں ہے باگز کی ریشمیں اندر نیگہ یعنی تمام اندریہ حواس جسے کو اپنے قابو میں رکھنا۔ ششم وہی ہے یعنی تیز عقلی ریشم وہ یا اپنے ملکیت نہم ستی یعنی رشتہ داری دہم اگر وہ صیغے غیظ و غضب میں نہ آجائے۔ یہ دس دہرم کے لکھن ہیں۔ یہی اسے حاضرین جسے آپ خود انصاف کر سکتے ہیں۔ لکھن صفا کی اور انصاف کے ساتھ دھرم کی تشریح کی گئی ہے کہ جس میں کسی مذہب کو انکار نہیں ہو سکتا اس میں مذہبی مذہب کی رعایت ہو نہ مخالفت۔ بلکہ صاف سیدہ راستہ بنا یا گیا ہے کہ جہاں ان صفات کو سمجھ کر دیکھو وہاں سچو کہ دہرم موجود ہے۔ سہاں کی پواہ کو کہ یہ سمجھ کر رکھتے دھرم لکھن میں پیدا ہوا اور کس مذہب

پر ایمان لایا یا نہیں لایا ہے۔

مفہم + اور ایک خاص غیبی اس دہم میں یہ ہے کہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ و دو ان پٹے فاضل اعلیٰ سے اعلیٰ
 امیر کبیر اور سور کہ سے سور کہ ان پڑہ اور غریبے غریب گدا سب کے لیے اہکار کر کے نجات کا رستہ بتاتا ہے +
 اسی جنیل سے اس میں تین طرح کے رستہ قائم کیے گئے ہیں اول بیگنی سینے محبت صادق جسے عقاد ہی کہہ سکتے
 ہیں دوم آپسنا لینے پرستش اور عبادت سوم گمان لینے حقیقت پر پور پختہ جانا + اگرچہ تینوں کا مدعا ایک ہی ہے
 اور بار ایک معنوں میں جا کر تینوں ایک ہی ہیں لیکن ظاہر اطور پر یہ رستہ آگ انک مختلف قسم کے لوگوں کے لیے
 رکھے گئے ہیں کہ کوئی اس انزل متن لینے آخرت کو سد ہار نہی سے محروم نہ رہا جو ہے + اگر کوئی شخص عالم فاضل
 نہیں ہے اور ان پڑہ ہے اور دولت ہی ندارد ہے لیکن خدا کا متلافی ہے اس کے لیے بیگنی مارگ سب آسان
 طریقہ ہے اس کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ پہلے وہ تمام شاستروں اور مذہبی کتب کو پڑھ لے + پہر ہر کو کو حاصل ہوگا اس میں
 تو اسکی تمام عمر ہی صرف ہر جاوگی اور حصول نجات کا علاج کب کر لگا + ایسے لوگوں کے لیے جگتی کا رستہ فاضل
 کیا ہے + کیا سننے کو اس خداوند تعالیٰ کی یاد میں محو ہوا ویں اور اس محبت میں ایسے لہین ہوا ویں کہ انکو ہمیشہ وہی
 اپنے پاس معلوم ہو + اگر انیر کو یہ علم حاصل کیے بھی وہ اعلیٰ درجہ کی بیگنی کے ساتھ مالا لیا تسبیح لہتہ میں لیکر ان نام
 کا نام بعد حقیقی کے کسی نام کا جب کرتے ہیں اور اس طرح خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور اس خیال کی محویت پر
 کسی گناہ کا خیال انکے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو گو یا یہی سہل رستہ انکو لیے وہ نیک تسبیح پیدا کر نیوالا ہے جو اعلیٰ
 سے اعلیٰ لائق اور فاضل اور امیر کو حاصل ہو سکتا ہے + ایسی حالت میں کچھ ضرورت انکو لیے نہیں رہی کہ وہ پہلے
 اپنی عمر کا بڑھ حصہ تحصیل علم میں صرف کریں یا دولت کمانے کی فکر میں سرگردان ہوں + ایسے دونوں درجہ کے
 لوگوں کے لیے آپسنا لینے پرستش اور کرم کا مذکا طریق ہے جس میں ہر ایک قسم کا بچن ہوں + وان خیرات
 وغیرہ + وغیرہ سب مل ہے + اور اعلیٰ ترین درجہ کے عالمان کے لیے گمان کا مذہب ہے علم حقیقی موجود ہے جس
 بے باپان ہمندر کی خواہ لگاتے لگاتے جس جس قدر وہ زیادہ عالم اور فاضل باقل جسے سمجھنے کے قابل ہونگے
 دیا دیا ہی وہ اس گمان مارگ کو حاصل کرینگے + گمان کا درجہ ہفتہ حاصل ہونا سمجھا جاتا ہے جب انسان
 کو اعلیٰ درجہ کی تسلیم ریاضت اور شادہ صبر و محسوس ہونے لگے کہ اس میں اور کسی غیر میں کچھ فرق نہیں ہے اگر وہ کسی
 سے بڑائی کرتا ہے تو خود اپنے ساتھ کرتا ہے اور کسی سے نیکی کرتا ہے تو خود اپنے ساتھ کرتا ہے + اس کا پوسنا
 کرم اور گمان کا مذکی بہت بڑی بہاری اور نہایت دلچسپ ہے پھر ہر ہر شاستروں میں موجود ہے اور بڑی بڑی

مفصل گر تھ اس دلچسپ ہم پر موجود ہیں۔ ایسے مفصل اور عظیم مضمون کا میں ایک شخص ہی بد بوطالت اور اپنی پیچیدگی کے ہوتے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اس قسم کی تقسیم ہی جہاں تک یہ اخیال ہو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی اور ہر ایک کو ایک ہی عقدہ اور ایک ہی طریق کے عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چاہے اسکی سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔

ہشتم۔ اس سنا تن دھرم میں انشکام آپا سنا کا وہ مسئلہ ہے کہ جو اگر کسی مذہب میں پالا نہیں جاتا۔ انشکام آپا سنا کو سنے ہیں وہ پرستش جو کسی خاندان کی خواہش سے اپنی باجوہ اور اس کا اجر حاصل کرنے کی آرزو صبح دل میں پیدا نہ ہو۔ دیگر مذاہب کی عموماً تعلیم یہ ہے کہ خدا کی بنا کی کر دو سنت ملین۔ شہید کی عیبت مانگی۔ جو میں ملینگی وغیرہ۔ وغیرہ۔ لیکن سنا دھرم میں اس قسم کی خواہش کو دل میں رکھنا جو آپا سنا سنے پرستش کی باجوہ اسکو ادنیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ سنا تن دھرم میں نہایت ہے کہ کچھ بندگان یا پرستش کروا سکا سنا دھرم پانے کے خیال کو دل سے نکال ڈالو۔ اگر اجیر پانے کی خواہش رہیگی تو بیشک بخت یا سو رنگ وغیرہ قوضہ حاصل ہوگا لیکن بخت کے سامنے یہ بات نہایت ادنیٰ قسم کی ہے۔ جب تک خواہش اجیر پانے کی سہی ہے تب تک خدا کا اصلی دیار حاصل نہ ہوگا۔ یہ تبرا اعلیٰ درجہ کا آڈل سنا تن دھرم میں ہے۔ جو یہ سنا تاپ کہ جو کوی نیک کام کروا سکے اس کے اسید نہ کر سکا پہل ہی ہی رب العالمین کی بارگاہ میں اپن کر دو جیہا کہ کسی نیک کام کے انجام کے بعد کہا کرتے ہیں : **अप्राप्तामलः** خدا کے ساتھ تجارت کے اصول پر پرستش نہ کر کہ ہم اسکی عبادت کرتے ہیں ایسے کہ وہ ہمیں فلان راحت دیو کہ سنا تن دھرم کے اعلیٰ اصول کا مطابق یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تجارت ہے کہ کچھ چیز دنیا اور اسکا سوا دھنہ کوئی اس سے زیادہ قیمت کی چیز کی خواہش رکھنا۔ کچھ عبادت دہی ہے اور کچھ خدمت دہی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیا جاسے۔ اگر معاوضہ کی خواہش دل میں ہی نہ ہو کچھ خدمت دہی ہو سکتی ہے۔ عام دنیاوی نظر سے ہی دیکھا جاوے تو نہایت اعلیٰ درجہ کی قابل قدر خدمت دہی شمار ہوتی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیا جاسے۔ یہی صورت میں مالک کھڑو فکر پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیا معاوضہ دیوے۔ اگر کوئی بھلا دیا جاوے اگر اس کے پیٹنے سے ہی خادم انکار کا اصرار کرے تو لاچار محذوم خادم کو خاص اپنا ہی بنالیتا ہے اور جب خادم محذوم کے ساتھ ایک ہو گیا تو پھر اسکو کس امر کی پرواہ رہی۔ اس انشکام آپا سنا سنے عبادت بلا خیال معاوضہ کا اپدیش اور کسی مذہب میں اس طرح پر نہیں ہے جیسا کہ سنا تن دھرم میں ہے اور اس اپدیش کو کسی وضاحت کے لئے لکھا ہوا ہے کہ جسکی خوبصورتی کے ساتھ کسی اور مذہب کا بیان ہمارے نہیں کر سکتا۔ انشکام آپا سنا کا حال پہننے کا اگر کسی صاحب کوشق ہو تو وہ سنا تن دھرم کے کسی دو دان پٹت سو جا کو سنے اس

اس مختصر وقت میں کہاں تک بیان ہو سکتا ہے میں فقط ایک مختصر روایت سنا کر اس کو مکتم کرنا ہوں۔
 سری راما نے یہ کہنا تھا ہے کہ جب سری راما چند جی کو بن باس ہوا اور وہ جنگل میں جانے کے لیے ندی کو
 کنارہ پر آئے تہ ملان نے بڑی ہنگامی اور انکساری خوشی سے بڑھ کر انکو پار کیا حبیب دیکھ کر کناری پر سری راما چند
 جی ہنسا۔۔۔ تو ملان کہ سری سیتا مانا کی انگوٹھی اتار کر دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگرچہ یہ معاہدہ تھوڑا سا ہے لیکن
 سہارو یا اس وقت کیا بہت جوڑ سکیں۔ ملاج نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ سپہ بگوان رہتے رہا ملان۔۔۔ میں نے تجا
 کے خیال سے آپ کی سبوا نہیں کی تجارت کہنے بیٹھے معاوضہ چاہنے کی اور بہت سی بگمیں ہیں۔ میں نے تو آپ کے
 ساتھ کوئی یا پناہ نہیں کیا کہ میں آپ سے معاوضہ چاہوں۔ میں نے تو کچھ کیا ہے نشانم سیاہی ہے اگر کوئی معاوضہ
 اسکا آپ دینا چاہتے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں کہ میں طے بیٹھے آپ کو اس ندی کے پار اتارنا
 اس طرح آپ بھبار اس سنار روپی چندر بیٹھے بھوسا گرسے بھیجے سالم پار اتار دیجئے !!!

نہم۔۔۔ ایک خالص کایہ دعویٰ ہے کہ انکے یہاں جو یہ قول ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو
 تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہاری ساتھ کرے۔ یہ گولڈن رول یعنی آدھ زرسے کھنے کے قابل قاعدہ یا اصول
 دنیا کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے اور یہ خاص ایک ہی مذہب کی میراث ہے اور انکے ہی خداوند نے انکو
 مذہبی یا آسمانی کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں جرأت کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ مذہب ہذا کے
 پیروان کو سناتن دھرم کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہے نہ انہوں نے اس معاملہ میں کبھی تحقیقات کی تکلیف گوارا
 کی ہر در نہ انکو ثابت ہوگا کہ اس قسم کے سنہری اصول بلکہ اس سے بڑھ کر بیروں اور جو اہرات میں جڑی جانے
 کے قابل اصول سناتن دھرم میں بہت سے ہیں اور اتنی تحقیقات مختلف صفات کے متعلق کی گئی ہے کہ انہی پر
 تک پہنچنے کے لیے ایک بڑی محنت اور مطالعہ درکار ہوگا۔ باوجود یوروپین اور امریکن اور کریمین ہونے
 کے جن اصحاب انصاف پسند نے اس سناتن دھرم کے مطالعہ میں اپنا وقت صرف کیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب
 سے اول یہ اصول حیرت زدہ عیسوی کو نافذ ہے سناتن دھرم کے ہی لٹریچر میں پایا جاتا ہے اور اسکے بعد
 دیگر مذہب میں منتقل ہوا۔ سنسکرت نشاستروں میں لکھا ہے۔

अपना धर्म सर्वस्वमुत्थावाप्यवधारिता॥

आत्मनः प्रतिद्वन्द्वानि परेषां न समाचरेत्॥

یعنی سب دھرموں کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی دھرم ہمیشہ دل میں قائم رکھو کہ تم کو اور دوسرے کے ساتھ دو کام نہیں کرنا

ماہیہ حضرت مکیا اپنی سمیت برا معلوم ہوتا ہے + دبا بہارت میں لکھا ہے کہ :-

आत्मवत् सर्व भूतेषु पश्यन्मिमुष्यन्नि

اصل دیکھنے والا یعنی آنکھیں کھلنے والا وہی ہے جو اپنے موافق اوروں کو دیکھتا ہے +

आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो नरः ॥

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी इति मे मतिः ॥

(یعنی) جو شخص کہہ اور دیکھ کے متعلق غیروں کو اپنے مطابق سمجھتا ہے یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ جس سے نیکو کہہ دیکھ ہوتا ہے ویسا سلوک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے - وہی یوگی ہے + پھر کہہ رہے :-

अरावपुष्टितं कार्यं मानिष्यं गृहमागते ॥

हेतुः पाषाणं चायां नोपसंहरति द्वयः ॥

(یعنی) آدمی کو چاہیے کہ اگر دشمن بھی اپنے گھر آجائے تو اسکی خاطر تواضع کرے + جیسے درخت اس شخص کو ہی جو اسے کاٹنا چاہتا ہے اپنے سایہ سے محروم نہیں کرتا + غرضیکہ ایسے سیکڑوں اقوال سنان دہرم کی پتکوں میں ملیں گے جیسے سندھ بالالہ گوڈن رول (جس پر پٹیر مذہب کو ناز ہے کہ فقط اسی مذہب میں پایا جاتا ہے) بہت بڑے بڑے تعلیم پائی جاتی ہے + پس یکے بعد دیگرے ممکن نہیں ہے کہ اس سنان دہرم سے فضیلت میں بڑھ کر کوئی اور دہرم دنیا کے پردہ پر مل سکے +

دہرم + یہ خاص فضیلت اسی دہرم میں موجود پائی جاتی ہے کہ جس صورت میں دیگر مذاہب کو سائنس اور علمی ترقی سے خوف ہے سنان دہرم کو اسکی ترقی میں خوشی ہے - خلافت اسکے سنان دہرم کو اگر خوف ہے تو جہالت اور تاریکی سے ہے + جن ممالک میں سائنس اعلیٰ ترقی کر رہا ہے ان ممالک میں وہاں کے آبادی مذاہب کی قدر کم ہو رہی ہے کیونکہ وہ مذاہب سائنس کی ترقی اور نئے تجربوں کی روشنی کو سب مار نہیں سکتے اور لوگ بے اعتقاد ہوئے جلتے ہیں - لیکن سنان دہرم ہے کہ نہایت خوشی کے ساتھ سائنس اور علم کی ترقی کو دعوت دیتا ہے - کیونکہ جب قدر سائنس اور علم فلسفہ کی ترقی ہوتی ہے سیدر سنان دہرم کی خیاباں آشکارا ہوتی ہیں - اور جہندرجہالت کا دور دورہ ہوگا سیدر سنان دہرم کو خطرہ ہے + دیگر کئی مذاہب کے بلویان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروان کو جہالت میں رکھنا پسند کرتے ہیں کہ اسی میں انکے مذہب کی طاقت ہے اور جوں ہی جہالت دور ہوئی کہ انکے مذہب کو عظیم زوال آیا + سنان دہرم خلافت اسکے بد کہتا ہے

جیسا کہ برہنہ جی کا قول ہے:-

केवलं शास्त्र मास्मिन् यन कर्म षो विनिर्णयः

युक्तिहीन विचारेण धर्महानि प्रजायते ॥

یعنی فقط شاستر اپنے مذہبی کتب پر ہی ہر دوسرے کلمہ دہرم کی تحقیقات نہیں کرتی چاہئے بلکہ دلیل اور عقل کو ہی
 خاطر خواہ طور پر کام میں لانا چاہئے کیونکہ بغیر دلیل اور عقل کے جوہر صلہ کیا جاوے۔ اس کے دہرم کی خرابی پیدا
 ہوتی ہے۔ گو یا جس صورت میں دیگر مذاہب اپنے پیروان کو روکتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں عقلی دلائل
 کو کام میں نہ لالو یمسنا تن دہرم تاکید کرتا ہے کہ اپنی عقل اور دلیل سے پورا پورا کام لیکر مذہبی معاملات کا
 فیصلہ کر دے جس مذہب کی بنیاد علیہ درجہ کے سائنس فلاسفی اور خالص صداقت پر مبنی ہو وہی اس طرح کا
 حوصلہ کر سکتا ہے کہ عقلی دلیل بازی کو کام میں لائیکا پورا موقع دیوے۔ ہر ایک مذہب کا یہ حوصلہ نہیں ہے
 جس قدر عقل اور دلیل کی لیاقت ترقی کرتی کرے گی اس قدر سنا تن دہرم کی خوبیاں عیاں ہوں گی۔ سنا تن دہرم
 فقط اپنی اصلی صداقت اور اعلیٰ درجہ کی دقیق تحقیقات کی خوبیاں سے پر ہوئے کیونکہ سے آج تک باوجود
 امتا ز مانگہ گزر جانے کے جبکا پتہ کوئی نہیں تبا سکتا اس وقت تک قائم ہے اور اس وقت ان ممالک میں خاص
 عزت اور رتبہ حاصل کر رہا ہے کہ جہاں سائنس اور عقل سنا اعلیٰ درجہ کی ترقی کی ہے۔ یہ سنا تن دہم مذہب
 ہے جو تلوار کے زور سے نہیں پہلایا گیا اور نہ حکومت کو دباؤ سے پہلایا گیا۔ یہ فقط اپنی خالص صفات اور
 اصلی صداقت کی وجہ ہوں کی وجہ سے ان ممالک میں ہی عزت حاصل کر رہا ہے کہ جہاں تلوار یا پولیٹیکل طاقت
 و دونوں غیر مذاہم کے ہاتھ میں ہیں۔ جب جہالت یا تعصب کی گھٹا چھا جاتی ہے تب یہ سنا تن دہرم روپی
 جو ہر گویا گودریوں میں چھپ جاتا ہے۔ اور جب قدرت ان جوہروں کا زمانہ آتا ہے تو ہر دلیل گودریوں میں
 سے نکلا کر اپنی جھاک کا جلوہ چاروں طرف روشن کر دیتا ہے اور قدرت انہیں اس کو اپنے سر پہ دھارن کرتے
 ہیں۔ جبکہ یہ عالی شان مذہب کسی غیر مذہب کو خد میں ملانا ہی اپنا اصول نہیں سمجھتا اور کسی کو اپنی دین
 سے بیدین کرنا گناہ خیال کرتا ہے تو اس کو تلوار کی طاقت سے کیا کام۔ اور اس کو اپنے مذہب کے قیام کے لیے
 پولیٹیکل طاقت کی کیا ضرورت؟ ان ہتھیاروں سے تو ان مذہب کو کام لینے کی ضرورت ہو کہ جن میں اصلی
 خوبیاں نذر ہوں اور وہ اسی زور کے بغیر اند کوئی چارہ اپنے قیام کا مذہب کہتے ہوں۔ اور جن میں ہلیر
 رد ہو کہ لوگوں کا اپنا مذہب بگاڑ کر ان کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا جاوے اور جنہوں نے خداوند تعالیٰ

منگلا چرن

میرے نہایت لائق فائق جناب پریذیڈنٹ مبران کارکن کمیٹی اور نہایت عزیز حاضرین۔

صاحبان۔ اگرچہ میں اپنے وعدہ کے مطابق مقررہ وقت پر آپ لوگوں کے سامنے انسانی زندگی کا عین مقصد کیلئے، اس فقرہ کی تشریح موجب ہندوئاست کے کرنے کی جڑوت کرتا ہوں مگر بیان کرنے سے پیشتر مجھے کئی مشکلات درپیش آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن میں سے چند کا ذکر میں کرے دیتا ہوں مگر صرف ایک پریشور کے چرنوں کا خیال کر کے بیان کرنا شروع کرتا ہوں وہ خود ساری مشکلات آسان کر دیگا

پہلے صاحبو شروع زمانہ سے دوسری قسم کے انسان یعنی ایک تہ تک جو خدا بہشت دوزخ اولیا اور انبیاء اور نیریتز اور دیوتاؤں کو جابر یا چہ (۱) ارتھ پتی (۲) پرتیکش (۳) اتوان (۴) اُپان (۵) اور شبد (۶) اور

(۱) منگلا دینی منگل بد ہانی منگلا تانج گرتھانتے رت پرشنا

(۲) مہاتپارش شروع در میان اور آخرش ہر ایک گرتھ یا بیان میں الشور کا سمرن یا منکار یا دعا یا ذکر کرتے ہیں۔

(۳) मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलानानिच ग्रन्थानि
(सत्यपुरुषः)

ओं असनोमाऽसद्गमय

तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतं गमय आविराविम
एधिरुद्धयन्नेदक्षिरां मुखेनेन मां पाहि नित्यम् ॥९॥

(۳) ہے الشور است ہو کہو رت میں لیجا اندھیری سے پرکاش میں رتہ لیجا موت کو کہو
امرت میں لیجا (میتھی) ہم سہو کے نکٹ ظاہر ہو ہم تکو حاضر و ناظر یکمین اپنے ترس
تکیہ سے ہم سہو کی رکشا کر۔

رہو بھیدی کے ذریعہ سے مانتے ہیں، ناشتہ کہ وہ جو کچھ نہیں مانتے صرف پرکشش یعنی جلفظ آتا ہے اور جو مفید ہے
 اسی کو مانتی چکے آئے ہیں ان دنوں کئے کئے نئے نئے فرقے اور یہی پیدا ہوئے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں
 جنہیں ناستکون کے نام سے اگر پکارا جاوے تو کچھ بیجا نہیں بلکہ اوجہ ہے کیونکہ انکی جہانتک عقل کام کرتی ہے
 مانتے ہیں جہاں عقل کی پہونچ نہیں اسے بیجا بیجا و ہیات یا نانات سدس کہتے ہیں۔ سو صاحبو میں ایک ہستک
 فرقہ سے ہوں اور انہیں کی طرف سے بیان ہی کرنے کو کھڑا ہوں جبکہ دوسطریہ حکم ہے کہ کسی مجلس میں اگر جانا ہو تو جو
 کچھ اپنی راسے ہے ٹیک ٹیک بیان نہیں کرتا ہے یا کچھ لاگ پیٹ سوسان کرتا ہے تو گنگناہے پس مغز صاف
 اس واسطے مجھے خوف آیا ہے کہ شاید مجھے بھی وہ ہیات یا نانات سدس وغیرہ لفظوں سے نہ پکارا جاوے یہ نہیں سمجھتا

(۱) प्रत्यक्षाऽनुमानोऽथमानशब्दाऽप्रमाणानि॥

नस्वर्गो नाऽपवर्गश्चनैवात्मापारलौकिकः॥

नैववर्णाश्रमादीनांक्रियाश्चफलदायकाः॥

यावज्जीवेत्सुखंजीवेद्दुःखं कृत्वा घृतं पिवेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

यदि गच्छेत् परं लोकं देहादेव विनिर्गतः ॥

कस्माद्दूयोनचायाति बन्धुसनेहसमाकुलः ।

(۱) فرسودہ ہے نہ کوش ہے نہ ای فرہ ہے نہ کوئی دوسرا جانا، نہ کوئی ذات نہ کوئی اشرف نہ کوچا کئے دہرم کرتے سے مانڈہ ہے
 جب تک جیویش کرو خوب کھاؤ کھاؤ جسم نے خاک ہو جانا ہے۔ یہ آنا جانا کسی کے نہیں۔ اگر جسم چوڑا روکم کثیر
 جانا ہے تو واپس کیوں نہیں آتا۔

(۲) समावानप्रवेश्या । वक्तव्यं वा समज्जसं । अथ

क्व विबुधं वापि नरोभवति किल्मषी ॥

اس کسی سپاہ میں داخل مت ہو ہونا ہے تو ٹیک سچ کہہ اگر اب نہیں کرتا تو گنگنا رہے۔

کہ جن دلائل سے خدا کی ہستی ثبوت ہوئی ہے انہیں سے دیوتاؤں کا ہونا اور تہوں کا سکون ہم روپ دہار کر شرادہ آدھی میں اپنی اولاد سے بلوائے جا کر انکے دیے ان وغیرہ کو دھنسا سے قبول کرنا ہی ثابت ہو سکتا ہے۔

غزیرہ اکثر بچے کبھی کبھی دھرم سبھاؤں میں ہندی میں تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اردو میں نہیں اور مجھے یہاں اردو پس اردو فارسی دالوں یا انگریزی خوانوں کا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ شاید میری تقریر کے اوقات ضائع اور بیفائدہ ہی سمجھیں جبکہ بچے دوستی بننا پڑے۔

جس مضمون کے بیان کرنے کو میں کھڑا ہوا ہوں اس کا تمام ہندو شاستر ہندو دھرم کے فرقہ و مذاہب پر بیان کرنے کی طاقت اور زبان دانی کی لیاقت۔ سبھی کچھ درکار ہے جو مجھ میں ٹھیک نہیں۔ مگر صرف اتنا ہر دوسرے کے کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ چاہے کئی صاحبان اور بچے ٹکٹے والے آہم پہل کے خواہشمند نسبت قد آدمی کو اچھلتے کودتے دیکھ رہے ہوں گے مگر کوئی ایسے سہل و دیاوانہ ہی آنکھیں گے جو خود نہ اتار دینگے تو کوئی اتارنے کا ذریعہ بتا جاوینگے وغیرہ وغیرہ صاحب آپ لوگوں کو سنجیدی معلوم ہوگا یا معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر دیوار یا کاغذ مصوری نہیں ہو سکتی بغیر کاش (رعدت) کے کاریہ (معلوم) ثابت نہیں ہو سکتا پس میرے بیان یہ فقرہ کے اندر مندرجہ ذیل تین لفظ ہیں یعنی (۱) انسان (۲) زندگی (۳) مدعا۔ جب تک ہر ایک لفظ کی مفصل تشریح نہ کر دوں اصلی مدعا معلوم نہیں ہوتا۔ سید اسلے پہل ہر ایک لفظ کا مفصل بیان کرنا ہوں اگرچہ عام طور پر تو یہ معلوم ہونا ہے کہ یہ

۱- सित्यङ्कुरादिकं कर्तुंजन्यं कार्यत्वाद् घटवदित्यनुमान

۲- कर्मणा पितृलोको विधया देवलोक इति श्रुतेः ॥

(۱) شنبہ کرکوں سے بڑے لوگ اور دو باپ سے دیولوک

۳- प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्येऽपि प्रवर्तते । अर्थस्य पुरुषो

दास इत्यादि वाक्योलङ्घने महान् दोषः ॥

۴- सति कडये चित्रं ॥

(۱) دیوار بنے تب ہی مصوری ہو سکتی ہے

۵- वाक्यार्थबुद्धौ पदार्थबुद्धेः कार्णात्वम् । पदार्थज्ञा-

नमन्तरा वाक्यार्थज्ञानं कदापि न संभवति ।

(۱) جب تک واقعہ یعنی فقرہ میں کے پدوں کے ارتھ کو نہیں جانتا جب تک واقعہ کا ارتھ پہلے بات سمجھیں نہیں آ سکتا

گیا ہے اور یہ ہے بر بکر ایشور کو پیارا ہے اور بڑے بڑے پیارے شہرہ گروں سے جو اس سے لاکھ بگت کو ملا ہے
..... اوسیکو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ہونے میں ۔ یہ اوس کا انش ہے اسکے اندک اندک سمجھنے والا اور
اوس سے فائدہ اٹھانے والا صرف ایک ہی ہے تپا ہے یہ اوس اندک کا ہباگی ہے جدا اندک کے سمندر کی ایک
بوند کو تمام دنیا ترس رہی ہے صرف ہندو شاستر کا ہی یہ عقیدہ نہیں اسلام نے بھی اسے اشرف المخلوقات
کہا اور مانا ہے عیائیکوں نے بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی تصویر یا خدا کی مخلوقات میں سے سب سے اول (

The Creation of Man اگرچہ سلسلہ درم کہتا ہے ۔ ژند ۔ تورت اور تر پٹنگ
وغیرہ ۔ زردشت ۔ موسائی ۔ اور یہودیوں کے دہرم پٹنگ میں بھی کئی نجات یا یزدان کا حاصل کتہہ اسیکو بیان
کیا گیا ہے تو یہ کہنا چاہیے سونا عیش عشرت کرنا اس کی زندگی کا مدعا سمجھنا نہایت غلطی نہیں تو اور کیا ہو
سکتا ہے اگر زندگی کی بات پر چسپ تو یہ بہت ہی کلچرین یا جہل ہے کہیں باپ کے پٹنگے اور کہیں دو دھکے اور ان
سے تشبہ دیکھی ہے ۔ اسیکو تپہ نہیں میں کیا ہوں ۔ کہاں سے ہوں کس پر ہوں ۔ اور کب تک زندہ ہوں ۔ سب
یہ جانتے ہیں کہ مرنا ضرور ہے ۔

غریزہ حاضرین جب واقعی یہ بات سمجھ لیں کہ ہم کو یہ اللہ تعالیٰ عابدہ بڑی نعمت خدا داد ملا ہے اور اسکے قیام کا یہی ہیکو
پتہ نہیں اور سمجھنے یہ بھی سمجھ لیں کہ سچ کچھ کتنی یا یزدان یا پرہم شار (نہایت یا غایت درجہ کی روحانی خوشنما)
حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے ۔ تو ہم دنیاوی عیش و عشرت سے ہکا بکا کیونکر سمجھتے ہیں ہرگز نہیں نہیں نہیں
دنیا کے عیش سے ہی کوئی سیر نہیں ہوا جوں جوں عیش کے سامان ملتے ملتے ہیں طبیعت ہرگز سیر نہیں ہوتی کہیں

१- नृदेहं माघं सुलभं सुदर्लभं स्रवं सुकस्यं गुरुकर्णधरं ।

मयानुकूलेन नगस्वनेरितं पुष्पमन् भवाब्धिनतरे मम

आत्महा ॥ خدا فرماتا ہے کہ انسان کو محکو پیش ہے اس سے سار سمندر سے پار اتار دیکو بیڑا اور یہ ॥

آسانی سے انسانی عابدہ دیا ہے پس اس ناؤ کے ذریعہ سو اس سمندر نہر دیگا تو خود کس سمجھا جاوے گا

२- आहारनिद्राभयमैथनंच सामान्यमेतत् शुभिर्नराणाम्

धर्मोहितेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः

३- जललोसबिन्दुचपसं फेनोयसनुजीवितं ॥

४- एहीन इव केशेषु मृत्युना धर्मेमाचरेत् ॥ मृत्युर्जन्मवतां वीर

ڈاٹ سے جیوگا کہ جتنی ہے ویسے ہی زیادہ سے زیادہ بہرہ کتنی ہے میرے پیارے حاضرین مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوا کہ ایک دوسرے ہی انسانی زندگی کا مدعا ہے اور کچھ نہیں سوا ب دوسرے کی تشریک کرتا ہوں دوسرے کے سنے نہ تو ایمان نہ مذہب نہ ریلیجیون میں دوسرے الفاظ کے معنی مند و مشائخہ میں بہت فراخ رکھے ہیں ایمان وغیرہ سب ہی اسکے درسیان آجائے میں خلاصہ یہ ہے کہ دوسرے الفاظ کے معنی انسان میں انسانیت سمجھو جسکے ہونے

देहेन सह जायते अथ वा दशानान्ने वामृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवः॥

५- विविध उः स्वात्यन्त निवृत्तिः परमपुरुषार्थः न दृष्टान्तान्ति
दिर्निवृत्यन्ते यन्नुवृत्ति दर्शनात्॥

६- न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृ
षावर्त्मेव भूय एवाभिर्वर्द्धते॥

७- एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा मुपविशन्ति
आनन्दादेव षल्विमानि भूतानि जायन्ते। आन
न्देन जनानि जीवन्ति। आनन्दं प्राधान्यमिसं
विशान्ति॥

८- चतुराशीतिसंक्षेपे चतुर्भेदा हि जनंतवः मान
ष्यं प्रवरं तत्र भुक्तिमुक्तिप्रदं यतः॥

९- धारयन्ति इति धर्मः

१०- धर्मात्परं नास्ति धर्मः सर्वेषां भूतानामधु। धर्म

एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः॥

एव एव सुहृदर्मो निधनेऽधनुयाति यः शरीरेण
समं नाशं सर्वं मन्यन्नु गच्छति॥

११- धर्मेण हीनाः पुशुभिः समानाः॥

१२- विहितकर्मजन्यो धर्मस्तद्विरुद्धस्त्वधर्मः॥

سے انسان انسان ہے ورنہ حیوان سے بدتر۔

اگر آپ پوچھیں گے کہ وہ انسانیت کیا ہے تو ہندو دھرم شاستروں میں مفصل جواب بیان کیا ہے وہ یہ ہے :-
 ابدہ افعال کے تاج دھرم۔ اور بد افعال کے تاج اہم۔ بہ دھرم کی تفصیل یوں کی ہے اول سامانیہ دوم
 دیوی سوم پرم دھرم یا مہاکش دھرم۔ سامانیہ کو ہنسوتے دھرم ہی کہتے ہیں جسکی پہچان یہ ہے پہلا اہنس
 کسیکی جان کو اندانہ پہونچانی۔ دوسرا سہتی (سستی) تیسرا استیہ (جو پوری نکرانی) چوتھا برہمچریہ (نہ ہی تعلیم)
 پانچواں ایسیرگرہ (سجھکھند نہ کر مٹیہنی یا بیجا خیرات نہ لینی) چھٹا شتم (جو اسی خوشی) ساتواں دم (دلو کو قابو
 رکھنا) آٹھواں تپ (ریاضت) نوان شنج (ربانی وغیرہ جسم کو سچائی سے جو دل کی صرف صفائیوں سے ہے
 اور علم اور ریاضت سے روحانی اور گیان سے عقل کی صفائی مارگ دروید (منشی چیزوں) سے دست برداری
 وغیرہ سب سیکر اندر آجاتا ہے حاضرین صاحب اگرچہ مینے صرف مانشی دھرم یا انسانیت کا ہی بیان کیا ہے۔
 درن دھرم۔ آشرتم دھرم۔ دلش دھرم یا کل دھرم وغیرہ وغیرہ فروعیات کا نہیں کہ مضمون بڑہ نہ جائے مگر انکا
 بیان کرنا ہی مجھے بہت ضروری معلوم ہوتا تھا کہ حاضرین معلوم کرتے کہ وہاں تک برہمن کہہ تری ویش کس بہانت
 برہمچریہ۔ گرہست مان پرست اور سیناسی میں اپنی زندگی کے چار حصہ کر کے بسر کرتے اور سطح روحانی زندگی
 کے سامنے اس زندگی کو پہچان بوج سمجھتے تھے۔ برہمچریہ میں کس بہانت گروکل میں و اگر گرو سیدا کر کے دینی اور
 دنیوی اخلاقی میں پوری پوری واقفیت حاصل کرتے اور گرو کی اجازت گہرستی آئمزم میں برہم نشیپ ہوتا م

۳ - इहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहः। शमो दमस्तपः।

शौच मार्दवं हीरचापलम् ॥

४ - अग्निर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति। विद्या तपो भ्यां भूतात्मा
बुद्धिर्हीने शुद्ध्यति ॥

४ - मनुष्यस्य च देहोऽप्येव बुद्ध्या कामायने क्षते। कृच्छ्राय
तपसे चैव प्रेत्या नन्त सुखाय च ॥

५ - ब्रह्मनिष्ठो ग्रहस्थः स्यान्न त्वज्ञानपरायणः यद्य
त्कर्म प्रकुर्वीत तद्ब्रह्मणि समर्पयेत् ॥

کام خدا کی عبادت ہی سمجھتے اور ماباب کو پیکش دیوتا ہے بھائی بہن کو ماباب کی مانند فرزندوں کو سخت جگر جو رو کو ادھا جسم نوکر چاکروں کو اپنا سایہ اور تمام جہان کو اپنا کٹمنہ سمجھتے ہوئے بیٹے کے گھر سے آئیں مٹی سے ہی بان برست اختیار کرتے تھے جس سے بالکل گہرا رے کے علاقوں سے آگاہ ہوا انہوں کی عبادت سے میں ہی وقت بسر کیا کرتے تھے۔

صاحبوہا ننگ تو مینے منش دہرم یعنی ادنیٰ درجہ کی حالت دہرم کی بیان کی ہے۔ اسی سے اوپر دیوی دہرم یا ویشیش دہرم کا بیان کرتا ہوں جس سے انسان اس انسانی حالت میں سے جس میں ست۔ رچ اور تم تینوں خصلتوں کو یکساں رکھنا پڑتا تھا۔ اگر بڑھتا ہے یعنی ستوگن کی خصلت کو بڑھاتے بڑھاتے دیو سیویا اُپاسنے کے لائق خود کو نہادیتاؤں سے دنیا کی حتمتیں اور اوستھی یعنی آئینہ قسم کی کرامت حاصل کرنے کا بھی ادھیکاری ہو سکتا ہے مگر جب دیوتاؤں کو ناشواں اور ان کے سکھوں کو بھی انتہہ (فانی) سمجھتا ہے اور گیان کے سکھ کے سامنے ادھی حتمت اور آئینوں سدھیوں کو بھی سپر سمجھنے لگتا ہے

(۱) - मातरं पितरं चैव साक्षान्प्रत्यक्षदेवतां मत्वा गृही
निषेवेत सदा सर्वं प्रयतनतः।

(۲) - भ्राता ज्येष्ठः समः पित्रा भार्या पुत्रः स्वकातनूः। ला
या स्वदासवर्गश्च दुहिता रूपणां परं ॥

(۳) - अयं निजः परो वेति गणानां लघुचेतसां उदार
चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

(۴) - नादेवो देवतां यजेदेति ॥ جس کے خود دیوتا نہ بنے کسی دیوتا کی اوسیانیں کر سکتا

(۵) - अशिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा ! प्राप्तिप्र-
काम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥

باریک سرباریک نیچا لائے بڑے سے بڑا نیچا لائے بھاری سے بھاری نیچا لائے مگر سے بھکا نیچا لائے جان چاہے ہو چنچا
لا خواہش ہو کر یا نہ سرباریک طاقت حاصل کرنی سے صبر چاہے پس کرنا۔

(۶) - तथैव कर्मचितो लोकः एवमेदासुत्रपुण्यचित्ते लोकः
सीयते ॥

اسی دم پر گت ہو سنیاں دھار سوکھ دھرم کا اوہی کاری یعنی سوکھ دھرم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جو عین انسانی زندگی کا مدعا ہے۔ اس درجہ پر پہنچنے کے چار ذریعہ ہیں (۱) - **نیت्यानیتھو و ستھو وکھ** (۲) فانی اور غیر فانی کی سوچ کے غیر فانی سے ہے محبت کرتی ہیں (۲)

(۲) **इहामुत्रार्थाकलभोगविराग** ॥

یعنی جس طرح جہان کی عیش و عشرت سے انسان کی سیر نہیں ایلج سوکھ یا بہشت میں ہی سیر نہیں (۳) (نفس کشی) دل کشی - امن - برداشتگی - ریاضت تو جو اور مرشد اور کلام الہی پر پورا پورا اعتقاد (۴) **मुमुक्षुत्व** ۥ یعنی بڑی بہاری مطلوبی اس خواہش کی سبب نجات ہو جائے پس جب ان چاروں سادھنوں سے جیو سمپن ہو جاتا ہے تب پانچواں سادھن جس سے توجو یا سادھان کہا ہے اور جو دو قسم کا ہے ایک **सर्व कल्प** ۥ یعنی جس میں تمام طرف کے خیالات تو رک چکے ہیں مگر تین چیزیں خیال کے اندر ضرور رہتی ہیں ایک اُپارک دو سراپا سیرا اُپاسنا یا یوں کہو کہ گیان - .....

(۳)

* **शमादिषट्क सम्पत्ति -**

(۱) **भूयैव सुखं नाल्पे सुखमस्ति ॥**

(۲) **यदहरेव विशजेतदहरेव प्रव्रजेत ॥**

گیتا اور گیدیا یوں کہو کہ بھگت بھگتی اور یجن جس بھگتی کا بیان یوں ہے کہ وہ کام کریں جس سے پرہتائیں لگنا بڑھتی والی محبت پیدا ہو اور کوی غرض ہی نہ ہو اور روزمرہ اتم برباد روحانی خوشی بڑھتی دیکھئے۔ پتروں جو رو سے ال اور جان سے بڑھ کر خدا سے محبت ہو پس **॥ सविकल्प ॥** سو ایک کسے چون کت کہات یہہ دنیا میں رہ کر ہی دنیا سے نرالا ہے۔ اسکی شبیہ پانی سے مکمل کے پتے کی طرح ہے اسکے آگے زد کلیہ سماؤں ہوتا ہے جسکا بیان اوس درجہ کے آدمی ہی کر سکتے ہیں سری وٹاں تک پہنچ نہیں۔ اسواسطی اپنے مضمون کہ یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور آپٹگوں سے درخست کرتا ہوں کہ آپ اس انسانی زندگی کو نہایت غنیمت سمجھ کر سچے دمار خدا کی بندہ بنو۔ اس تمام دنیا کو اوس پر یا تا لگا پو تر گھر سمجھ لیں میں ایک باپ کی اولاد پہاٹی پہنوں لگا سا سکو کر کہو۔ یہہ اپنا ہے وہ بیگاتہ ہے یہہ ایماندار آدمیوں کا خیال نہیں ہونا چاہئے۔ شے تمام دہرتی کو ہی اپنا کنبہ سمجھ لینا چاہئے۔ فقط جناب پنڈت صاحب موصوف کی تقریر جبر بخوبی کی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ آپکے بعد جس رنگ نے تقریر کرنے کے لئے آنا تھا۔ اوسکے متعلق بوجوہات چند اگر کنو کیٹی میں کسی قدر اختلاف تھا۔ اس اختلاف کا باعث وہ غلط فہمی تھی جو اوسکے خاص معتقدات کے متعلق ممکن تھا کہ عام میں ہو جاوے۔ سو یہہ اختلاف اس طرح رفع ہو کہ او کی تقریر کے پہلے پریسیڈنٹ صاحب سپیکر صاحب کا مقبول بیان سنا ویں جو اونہوں نے مکہ کر کیٹی کو دیا لہذا پریسیڈنٹ صاحب التماس کی گئی کہ وہ سپیکر موصوف کو معرفت کرانے سے پہلے وہ کاغذ پڑھ دیں جس میں سپیکر صاحب موصوف نے اپنے معتقدات لکھے ہیں تہہ چنانچہ پریسیڈنٹ صاحب نے ذیل کے الفاظ بطور انٹر وڈ کش بیان کیئے۔

१) सर्वे पुंसापरो धर्मे यतो भक्तिरधोक्षते ॥

अहेतुव्यप्रतिहतो ययात्मा सम्यसीदति ॥

२) तदेतन्नेयो विना तन्नेयो पुत्रा तन्नेयोऽल्पस्मात् सर्वात् ॥

३) यच्च ज्ञात्वा नापरं लाभं मन्यते न त्वदर्शना ॥

روکا گیا ہے یہ بھی حکم ہے کہ گناہنے کے وقت بیلوں کا ٹنہ نہ بند کیا جاوے اگر کسی سے دشمنی ہو دشمن کے جانور سے دشمنی کرنے کی یہی مخالفت ہو اور حاکمیت پر زور دیتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جانور کا انڈا لینے جاوے اور وہاں دو انڈے ہوں تو چاہیے کہ ایک انڈا وٹاں چھوڑ دیا جاوے یہ ایسا ہی مودی جانور گھر میں رکھنے والا گندہ گار ہے۔ جو بے منڈیر کنواں بناے یا بے منڈیر گھربائے وہ بھی گندہ گار ہے۔

میں انہیں کہتا ہوں کہ وہی تورات جس پر امام اور نور کما گیا ہے اس کو ہینک دیا گیا ہے میں تورات کو مانتا ہوں مگر یہودی نہیں ہوں میں انجیل کو مانتا ہوں جتنا تورات کی کسوٹی سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ میں سچا مسلمان ہوں کہ میں قرآن کے احکام کو مانتا ہوں لیکن میں یہ بھی انجیل اور تورات کو مانتا ہوں اس لیے وہ مجھ پر کھنکھاتے ہیں

منشی صاحب موصوف کے بعض حصہ تقریر سے بعض مسلمانوں نے گیلوی میں شور مچا کر کہ یہ شخص مسلمان نہ سمجھا جاوے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل نہیں لیکن جناب حکیم صاحب (پریسیڈنٹ) نے فی الفور اس شور کو بند کر کے کہا کہ منشی صاحب نے رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا ہے جس پر منشی صاحب نے اپنی جگہ پر ادھر کہہ دیا کہ وہ رسول عربی کے رسالت کو قائل ہیں اس حکیم صاحب نے قائل کے پر حکمت الفاظ فرما کر لوگوں کے جوش کو سرد کر دیا۔

”آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں قرآن شریف کو مانتا ہوں لیکن ساتھ ہی تورات کو لیتے ہیں مانتا ہوں، قرآن شریف میں ہی اس کو نور اور ہدایت کہہ کر لپکا گیا ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہی ہوں۔ فاتح الکتاب البین امام الدین تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور سمجھتے تو اس پٹیٹ پر ان سے بھی تقریریں سنیں ہیں جو رسول خدا کو بالکل نہیں مانتے تو آپ کی باتیں تو بت ہی غور کے قائل ہیں جو باوجود اپنے عقدا کے قرآن شریف کو بھی قائل ہیں اب اس وقت میں ماسٹر ڈرگاپر شاہ صاحب کی خدمت میں ملتے ہیں کہ آپ اپنی تقریر شروع کریں۔ جناب ماسٹر صاحب پہلے سے ہی عارف ہیں وہ ہماری کمیٹی کا رکن کی پریسیڈنٹ ہیں لیکن اس وقت اس حیثیت میں شہر نہ ہونگے بلکہ وہ آریہ سماج کی طرف سے بحیثیت ایک وکیل کے سماجک اصول پر سوالات مجبوزہ کا جواب دینگے۔ آپ کا انتخاب کیا اپنے لیاقت عامہ کے لحاظ سے اور کیا اس لحاظ سے کہ آپ لاہور کے ایک آریہ سماج کے پریسیڈنٹ بھی ہیں نہایت ہی موزوں ہے۔“

آریسماج

عالیجناب شہر و گارڈ صاحب پیدنٹ آریسماج لاہور و میرجس کی پیشی منتطیجہ

دہرم مہولتو کا بلہ جولہ بریس ۲۶ دسمبر ۱۹۶۹ء - دسمبر ۱۱ء میں مناسبت مفسلہ ذیل پر مختلف اصیبتے اپنی عقاید کے رواج و بحث کی ہے۔ اول - انسان کی بنی اخلاقی، روحانی صفات (دوئم) انسان کے مرنے کے بعد کی حالت (سٹوم) دنیا پر انسان کی زندگی کے مقاصد اور انکی تفصیل کے ذریعہ (حبائرم) اس زندگی میں اور دنیائے بعد کی زندگی میں اعمال کی تاثیر - پنیم، اعلم کے نفع -

قبل از بحث اس بات کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ حاکم کے قلیل وقت میں ایسے معانی پر بحث کرنے سے یہ بات بے فائدہ رہے گا۔ اس پر کچھ اس قدر پرکھا جاوے کہ اس میں دیہی شاستر میں دیہی ہے۔ کیونکہ ہر ایک بیان ہونے والے کی واقفیت پر منحصر ہوتا ہے۔ دیہی شاستر جانتے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھ میں اہل علم نہیں حقدار ہونا چاہیے۔ ہر کسی جہان تک ممکن ہو دے میں از رو و دیہی شاستر معانی مذکورہ بالا پر اپنے خیالات ظاہر کرتا ہوں۔

مفسرین اول - یعنی انسان کی بنی اخلاقی اور روحانی صفات اسکی نسبت ہمارا شاستر میں یوں لکھا ہے کہ آدمی مرکب پانچ گوش (طبقات) کہلاتے اول ان میں کوش (طریق ساختہ خدا) جس میں جلد ہڈی - سنی - ہونہ - رگ - پیٹھ اور مٹھی انگوٹھ ان کی ہتھیریں دوسرے پران میں کوش (مہوائی طبق) جس میں پران (سانس) اندر سے باہر جانے والی ہو (آپان) باہر سے اندر آنے والی ہو - سمان تمام بدن میں گھومنے والی ہو - اودان گلے میں کھینچنے والی ہو - دبان جس سے بدن میں حرکت پیدا ہوتی ہے - ناگ - یعنی دھار لینے کی طاقت - کوم انگوٹھ پر کھنے کی طاقت - کبرل ہونک لکانے کی طاقت - دیودت - جمائی لینے کی طاقت - دھینین - جو ہونے کے بعد شریک میں رہے سٹوٹھر منوٹی کوش (طریق حواس) جس میں منہ کار - بائی - پیر - ہاتھ - انتری - پیر انٹس کے حصو چٹھا دھوگیاں میں کوش (روحانی طاقتوں کا طبق) ہی عقل (چیت) ریاداشت (سواثر) سننے کی طاقت (توبہ) چوہنے کی طاقت (نیر) دیکھنے کی طاقت (جوا) (زبان) اسکا (سوچنے کی طاقت) ان طاقتوں سے روح میں علم آتا ہے۔ مثلاً انگوٹھ کے ذریعہ روشنی اور رنگ کی واقفیت ہوتی ہے۔

پنچھ آندہ می کوش (طبع سرور) جس میں محنت صبر اور آندہ (آنداس خوشی کو کہتے ہیں جو علم سے پیدا ہوتی ہے) اور کاون روپ پر کرتی یعنی طبیعت کا خاصہ۔

چھٹا ہرن بھی کوش (پریشور جوتی سرور کے تجلی کا طبق) اسکا بیان شاستر میں یوں لکھا ہے
 ہرن مٹی پر سے کوشے درجہ برہم شکلم تجھ برہم جوتی شام جوتی تدیر آتم ورو ورون۔ منڈل او پنشد۔ یعنی آتما
 کے جاننے والے حکیم کہتے ہیں کہ جو برہم پریشور بغیر جسم اور بغیر تبدیلی کے ہے اور جو روشن کار روشن اور پاک ذات
 ہے۔ وہ اس روشنی کے اعلیٰ طبق میں ظہور میں آتا ہے۔ یہ عام صفات بلحاظ مضمون بالا کے تین جہوں میں منقسم
 ہو سکتے ہیں۔ یعنی خوراک کا طبق اور ہوائی طبق جسکے اخرا اور بیان ہوئے ہیں وہ جسمانی آدمی کا حصہ ہے۔ اخلاقی
 حصہ میں سوس جہوں کے دو طبق ہیں نمبر تیسرا اور چوتھا یعنی جو شخص صفات جو تیسرے طبق میں بیان کیے گئے
 ہیں انکو موجب ہدایت وید مقدس قلوب میں کر کے دوسرے طبق کے صفات روحانی کے موافق استعمال کرتا ہے
 وہ آدمی ہمارے شاستر میں خلیق یعنی آچار والا کہلاتا ہے۔ یہ شمار میں چودہ صفت ہیں انکے واسطے شاستر
 میں پہلی ہدایت کہ ان جہوں سے یکم اور نیم کا سیون کرنا چاہیے۔ ہم شاستر میں یوں بیان کیے گئے ہیں۔
 اہنا (قتل) سے پرہیز رسید یعنی حق پر عمل کرنا۔ کہتے ہیں۔ یعنی چوری سے پرہیز۔ برہم حرج یعنی پاک دہن۔ اپری
 گرہ (توکل) نیم یہ ہیں۔ باگزیرگی۔ مستنوش یعنی تعمیل علم۔ پریشور کا خبر و سہ۔ عبادت با پنجوگ اور پنجی طبق سے
 صفات روحانی ظاہر ہوتے ہیں جسکی چہرہ جڑوں کا اور پریاں آیا ہے۔ چونکہ انسان کی طبیعت کا خاصہ حیر کا ذکر
 با پنجوں کوش میں بیان ہوا ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ یعنی ستوگن۔ نموگن۔ رجوگن۔ ایسے جو آدمی اعلیٰ درجہ
 کی صفات حاصل کرنا چاہتا ہے سکو تمام کوشوں کی صفائی جسکا اور ذکر ہوا ہے۔ کرنا چاہیے۔ مثلاً خوراک کے
 طبق کی صفائی کے لیے تمام مکروہ اشیاء کو نشت و نثراب جس میں گندگی اور حیوانی خاصہ ملا رہتا ہے کرنی چاہیے
 اور جسکے کمانے سے انسان بجائی فرشتہ مضلت فرشتہ صفت بننے کے حیوانیت کی طرف زیادہ جاتا ہے۔
 انسان کو لازم ہے کہ اگر کوگن اس میں زیادہ ہے یعنی سستی گناہ کی طرف رغبت و جہالت کی طرف زیادہ
 رغبت ہو تو رجوگن کے حاصل کرنے کی کوشش کر دے۔ یعنی نیک کام میں مصروفیت کے لیے کوشاں ہو۔ لیکن چونکہ
 انسان کا اعلیٰ فرض پریشور کے جانتے کا ہے۔ ایسے ستوگن کی کوشش کرنا ضروری ہے جس سے انسان
 وید کا صفت بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان فرشتہ صفت نہیں ہوتا تب تک پریشور کا دیدار حاصل نہیں
 کر سکتا جس میں سکو ہر ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے اس طرح سے مختصر طور پر تین صفات کا ذکر کر دیا ہے۔ پاد

رہے کہ وہ تفصیل کہ جس سے انسان ان طبقتوں کی ترقی کر سکتا ہے اور اسی دنیا میں اپنی طاقتوں کو بڑھا کر اعلیٰ درجے کی طاقت حاصل کرتا ہے جس سے پریشور کا اعمال حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت بیان نہیں ہو سکتی جس صاحب کے پریشور کی تلاش کا سماج شوق ہو وہ دیکھ مقدس اور اپنے شہرچی۔

سوال نمبر ۲ کا بیان - حالت انسان بعد مرگ

ہماری شاستر میں موت کو ادرشن کہتے ہیں۔ یعنی پوشیدہ ہو جانا۔ اور گیتا میں ہمارا ج کرشن جی نے جو ہندوں کے درمیان آخر الزمان پتھر میں یوں فرمایا کہ رکھاؤ لکا مسلم تجربہ ہے کہ میتی سے میتی نہیں ہوتی ایسے جس طرح کہ روح میتی سے ہستی میں نہیں آسکتی اس طرح وہ فنا بھی نہیں ہوتی جبکہ روح ازلی ابدی ہے اور وہ پریشور کی شان ہے۔ ہمارا ج گیتا کے۔ دوسری ادھیائیت عمدہ طور پر واضح کرتے ہیں کہ جس طرح انسان پرانے کپڑے کو پھینک کر نئے کپڑے اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے روح پرانے بدن کو جو اہل پوشش تھی پھینک کر نیا لباس اختیار کرتا ہے ہمارا ج فرماتے ہیں کہ روح کو نہ تو ہتھیار کاٹ سکتی ہیں اور نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ اسکو پانی گلا سکتا ہے اور نہ ہوا خشک کر سکتی ہے۔ بلکہ ہمیشہ رہنوالی اور سب جگہ جانے کی طاقت رکھنے والی عقلمند طاقت ہو جس نے رنے کے بعد روح کی نئی حالت شروع ہوتی ہے۔ اور وہ حالت ترقی پذیر ہوتی ہے۔ اگر پہلے اگر نیک اعمال کیے ہیں تو نیکی کی حالت ترقی ہوتی جا نیگی۔ اور انسان دیوتا صفات حاصل کر لیگا۔ اور اگر اس کے برعکس کام کیے ہیں تو اس میں نیچے جا نیگا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے جو جسے وہ پریم الشور سے دور دروڑھتا جاتا ہے یعنی اسکو پریشور کے جاننے میں خلل پڑنے لگتا آتی جاتی ہے۔ منو ہمارا ج کے بارہویں ادھیائے کے چالیسویں شلوک میں لکھا ہے کہ سنگوں والے دیوتا اپنے خشنہ بن کی حالت کو حاصل کرتے ہیں اور جو گن والے انسان کی حالت کو پہنچتے ہیں۔ اور تو گن والے جو انیت کو درجہ کو جاتے ہیں جب انسان کو دیکھتا ہے تڑپنے سے معلوم ہو کہ میں پریشور کے دھماکے حاصل کر نیکی قابلیت نہیں لکھا جو کہ سیکسی سفارش سے حاصل نہیں ہوتا تب اسکو غور پریشور سے دعا مانگنی چاہی جیسے کہ بحر دیکھتے چلتے ادھیائے اور پندرہویں تتر میں لکھی ہے جس سے روح کو گناہ کی ٹھوکا کرنے کے بعد عہد موفعہ ترقی کر نیکا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیون۔ عواذ پران کی طاقت وغیرہ ذرا کم ترقی دیا جاتے ہیں۔ ہمارا شاستر میں ایسا نہیں لکھا کہ صورت ایک بار ہی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے مرگ باز کر جاتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا انصاف اور محبت پریشور کی

ذات باری تمام مخلوقات کو ہمیشہ عطا ہوتا رہتا ہے۔ اور اسکے دربار میں عرض اس کے کی جاتی ہے اور وہی عرض کچھ دیتا ہے۔ کسی دیوتا یا رشی اور نبی کو اس میں دخل نہیں بلکہ ہماری شاستر میں لکھا ہے کہ پریشور گھٹ گھٹ میں برہما ہے۔ اور وہ کبھی روح کو جدا نہیں کرتا۔ دیکھو منڈک اپنشد گویا ہم ۱۔ ایسے روح بے دہرک اور بڑی خوشی کے ساتھ ترقی کرتی رہتی ہے۔ اور کائنات کے سیر کرتی رہتی ہے۔ جبکہ وہ درجہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو ہر کوئی طاقت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ چاہے ویسے ہی وسائل اپنے لیے مہیا کر لیتی ہے۔ مثلاً سنا چاہے تو سننے کی طاقت حاصل کر لیتی ہے وغیرہ۔ یہ کمالیت کی حالت جس میں آپ کو پورا گیان ہو جاتا ہے۔ ہمارے شاستر میں لکھا ہے کہ وہ چھتیس ہزار پیدایش تک ہوتی ہے یعنی ..... ۳۱۱۰ سال شمسی بعد اسکے پھر روح کو پیدایش میں کہیں نہ کہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ ہر طرح بشمار دفع روح کو کمالیت خاص ہوتی ہے اور ہر شمار وقت بشمار ایشور کے کاروبار کے شامل ہونے سے ایشوری گیان میں ہو جاتی ہے۔ کٹھوپنشد میں لکھا ہے کہ جب آدمی کو خوشی کی حالت میں سرگ نصیب ہوتا ہے جو کہ کئی سے نیچے درجہ پہنچے۔ اس میں ہی انسان کو کوئی خوف نہیں رہتا اور نہ اس کو موت ستاتی ہے۔ اور نہ تکلیف ہو کہ وہ پاس کی ہوتی ہے۔ بلکہ بڑا بخاری آندر رہتا ہے جس سے وہ کئی کی بخوبی تیاری کر سکتا ہے۔ ہر طرح سے میں نے کچھ شاستر کے موافق روح کی بعد مرگ بیان کی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب

ہماری شاستر میں زندگی کے چار مقاصد کہے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دہر ہو۔ ارتھ۔ کام اور موشی۔ دہر مہ جانتے کے یو دید پڑھتے ہیں۔ مارتھ یعنی دنیاوی مہبودی کے لیے کرتی ہے قانون دیکھتے چاہے۔ کام کے حاصل کرنے کے لیے یعنی خاندان کی ترقی کے لیے علم طبابت جس کو آپو دید کہتے ہیں یعنی علم زندگی حاصل کرنا چاہیے اور موشی کے حاصل کرنے کے یو دیدانت شاستر کو پڑھتے ہیں۔ یہ کہنا میں جہاں سے تعلق کہتی ہیں اور جنگی انداز مہبت ہو وہ پڑھنے کہنے والوں کو معلوم ہیں۔ کہ یکس درجہ کی کتابیں ہیں۔ ہزار ہا سال ہو اگرچہ گویا بیجا لکھ جینی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو دنیا میں تسلی پانگی خواہش ہو تو اپنی کتابوں سے حاصل ہوتی ہے یہاں پر تمام کا تھوڑا تھوڑا سا بھی ذکر کرنا نہایت مشکل ہے صرف آخری منہج جو کہ کئی ہے اسکی نسبت چند شاستر کے خیال ظاہر کرنا از بس ضروری ہونگے۔ ہمارے شاستر میں پریشور کے گیان کو تمام دنیاوی چیزوں سے اور آسمان عیشوں سے افضل نہ بنایا ہے۔ چنانچہ کٹھ اپنشد میں ایک قصہ کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ جب ملک الہوت

نئے ہمارا چمکے روشنی کو جنہوں نے کہ اس سے برہم گئیاں کی نسبت سوال کیا تھا بہت سی ہیں یہاں اپنے خواص اور بہت سی عوامی
 لشکار لباس فاخرہ اور شمار لڑکے اور خوش رکھے سوانح زندگی دینے کا وعدہ کیا تب ہمارا چمکے روشنی نے جواب دیا کہ یہ سب سچ
 ہیں۔ میں تو آپ صرف برہم گئیاں ہی لینا چاہتا ہوں۔ جس سے گھٹنے ٹیبنے والا انسان اس پر دبی پاتا ہے
 مجھ کو ان آسمانی خوشی کی چیزوں سے اور ٹہری زندگی سے کچھ خوشی و خواہش نہیں۔ پر شیور کے علم کی نسبت
 سنڈک انیشد میں یوں لکھا ہے کہ نہ ایشور انکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ اسکو بانی سے بول سکتے ہیں اور
 نہ کسی خواست سے اسکو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ تپ کرنے سے یعنی تیرتھ برت کرنے سے اور نہ نیک کربوں
 کے ذریعے اسکا گمان حاصل ہوتا ہے بلکہ پریشور گائیاں عقل کی صفائی اور روح کی صفائی سے بذریعہ دھیان
 لگائیکے پرست پورن برہم جوتی سروپ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ گئیاں ہونیکے بعد سنڈک انیشد میں
 لکھا ہے کہ دل کی گائیکہ کھل جاتی ہے۔ تمام شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جبکہ پار
 اور پریشور کا درشن ہوتا ہے اور وہ لوگ جو گائیاں سے سیر ہو جاتے ہیں اور تمام خواہشوں سے بری ہو جاتے
 اور شانت ہو جاتے ہیں وہ پرہم ایشو میں جو کہ ہر ایک جگہ موجود ہے غائب ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارا چ
 سنڈک آپا راج کہتے ہیں کہ درخت سوار کر پند آسمان میں غائب ہو جاتے ہیں

چوتھا سوال اور اسکا جواب

چوتھے سوال کی نسبت ہمارا چمکے روشنی نے اس بن رامائیں میں فرماتے ہیں کہ درکرم پر وہاں وشو کر رکھا۔ جو جس
 کیا سوسن نہل جا کہا اکرم نین طا۔ کہے ہیں۔ یہی ہے پہلی زندگیوں میں کیئے ہوئے کردیران جو ہم کر رہی
 ہیں ان میں سے ہر ایک تین قسم پر تقسیم ہے یعنی اچھا تاک یعنی وہ کام جو کہ خیال سے غفلت رکھتے ہیں اسی ہر ایک
 تاک جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور آدمی لوگ جو بیرونی تعلقات کے سبب سے ہر کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے
 شاستر میں کردن کی نسبت بڑا بدھون آتا ہے اور جسکی تفصیل ٹہرہنے سے ہی کرم کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ چند
 باتوں سے کہنے سے یہ حکیمانہ مسئلہ عام فہم میں نہیں آسکتا۔ لیکن اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ جو آدمی کو شش
 نہیں کرتا وہ کو شش کر نیوالوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارا ویدک شاستر بتاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے
 جو کام میں نہیں آتے جسکے لیے کہ وہ بننے سے منافع چلے جاتے ہیں۔ دیکھو دوزش کرنے سے بدن مضبوط
 ہوتا ہے اور خیال کرنے سے من کی ترقی ہوتی ہے۔ ایسے تمام کرم جنکی قسمیں اور پر بیان ہو چکی ہیں یہ سب

سب اپنا اپنا اثر بیاں ہو چکے ہیں اور بعد مرگ کے جیسا کہ بیان ہوا ہے انکا اثر جاری رہتا ہے۔ یعنی اگر کرم نیک ہیں تو انسان پر پیشور کی جانب جاتا ہے اگر بد ہیں تو نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یا تو علم میں ترقی ہوتی ہے یا حیوانیت کی طرف رغبت بڑھتی جاتی ہے۔

منوہارا ج کہتے ہیں کہ من کے کرم من سے ہو کئے پڑنے ہیں بانی کے کرم بانی سے اور بدن کے کرم بدن سے بھو گئے پڑتے ہیں خواہ وہ نیک یا خواہ بد۔ آدمی اکیلا پیدا ہوا ہے۔ اور اکیلا ہی بیان سچا روانہ ہوتا ہے۔ نام نہیں پڑی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دھرم یعنی صفات اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ماں باپ رشی۔ منی۔ ایشٹ دیو کوئی اسکا ساتھ نہیں دیتا۔

پانچواں سوال اور اس کا جواب

وید میں لکھا ہے کہ پریشور کے نتیجے سے علم اور مادہ پیدا ہوا۔ جوگ شاستر کے بموجب پریشور کل علم کا سچ ہے اور پیشین ہے پیشین آدمیوں کا بھی گرو ہے اپنشد وں میں لکھا ہے کہ عقل اس سے ہی پیدا ہوتی ہے پیدائش کے شروع میں وہ برہما کو پیدا کرتا ہے اور ویدوں کو بھیجتا ہے۔ بیج وید میں لکھا ہے اسی پریشور سے ریشمیں نے رگ وید اور اسی سے یجر وید شام اور اتھرو واصل کیے ہیں مانڈک اپنشدہ میں لکھا ہے اسکی (پریشور) زبان وید یعنی علم ہے۔

پس ہمارے شاستر کے رو سے علم کا مخرج اور علم کا دنیا پر ظاہر ہونا وید مقدس سے ہے یکس مولیٰ کہتے ہیں کہ رگ وید انسان کے کتب خانہ میں سب پرانی کتاب ہے۔ اسطرح علم کے مخرج کا بیان ہوا۔ اب علم کا انسانی مخرج اسطرح پر شاستر میں بیان کیا گیا ہے یخرج اٹھ قسم کے ہیں جنکو اسٹ پرمان کہتے ہیں اول۔ ترنیکس پرمان۔ یعنی وہ علم ہرکو جو اس جسم سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس کے پانچ قسم ہیں۔ جیسا کہ دیکھنے سے رنگوں کی ماہیت معلوم ہوتی ہے۔

دوہر۔ الومان۔ یعنی وہ علم جو کہ دلیل سے ہوتا ہے۔ جیسے دھرم کو دیکھ کر آگ کا خیال ہو جاتا ہے۔ سکی تین قسم ہیں۔ سوگم۔ آپمان۔ یعنی علم تشیل۔ چہارم۔ رشید پرمان۔ یعنی حکیموں کا اپدیش۔ پنجم۔ اریہا پتی۔ چونکہ بادل کے ہونے سے بارش ہوتی ہے اسو سے جبکہ بادل نہیں تو بارش نہیں ہو سکتی ششم۔ تریہ پتی۔ یعنی شرم کا جسے مان باپ کے بغیر لاکا نہیں ہوتا۔ سہو سلسلہ قوانین قدرت بھی کہ سکتے ہیں

مہتمم سہو جسطح کہنے کما دالے پانی لے آؤ۔ لیکن وہ وہاں سے پانی نہ پا کر جہاں سے پانی ملا لے آیا۔ یہ کل مخرج جنگی اگر اندرونی تہیں چوڑی جادیں توکل نہ ہوتی ہیں یعنی ایک تو ایشوری اور باقی آٹھ انسانی اسطرح سے مختصر طور سے مذکورہ بالا پانچ سوالوں کا بیان کیا گیا ہے۔ جو کہ سب کسی نہ کسی طرح دہرم سے تعلق رکھتے ہیں۔

وہ اصلی دہرم وید کا سب سے پرانا ہے۔ جس کا مرکز سوامی پریشور کے اور کوئی نہیں ہے۔ اسکے پار پہونچنے کا ذریعہ دیان و گیان ہے۔ وہی مکتی ہے۔ اور وید پناستہ میں کسی اور تار۔ پیغمبر۔ یا پریشور کے پترو وغیرہ کا ذکر نہیں۔ اور نہ اس دہرم میں انسانی سرگ کا ذکر ہے۔ پری پورن پریم آوری عورت نہ رکھتیں ہے۔ ان کا بادی صرف نسل ہے۔ سوید وید اور پناستہ میں اس کا ذکر ہے سب سے پہونچ حاصل کرنیکی طاقت کو پتہ پڑا حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ یجور وید میں لکھا ہے (تیسرے نام درجہم کلیانی مابدانی جنے بھیا) جنے میں اس نسل سما پار کو تمام لوگوں کے یٹ دینا ہوں نفدا

اس تقریر کے بعد سترہویں صاحب نے جو احاطہ شے میں مقام ڈیہ سوجیٹ ڈیلیگیٹ سترہویں ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ یہ تقریر کرنے کی اجازت چاہی کیونکہ آپ نے آج ہی واپس چلا جانا تھا اور ریل کا وقت قریب تھا۔

تقریر سترہویں صاحب ڈیلیگیٹ

چونکہ میری زبان اردو نہیں اور ہندی آسانی سے بول جاتی ہے اس لیے مجھے آپ صاف کریں کہ اس ایشور کا دہن ہوا ہے جس نے ہم کو ایسی قوت دی ہے کہ آج ہم اس جگہ حاضر ہیں اور اسکے صفات کو بیان کرنے کے لیے جو کہ مختلف ملکوں میں مختلف طور پر اسکے صفات ہیں۔ جمع ہوئے ہیں۔ جسطح ایشور ایک ہی ہے ایسا ہی اوس نے ہر زمانہ میں دہرم کے سکھانے والے آدمی بھیجے اور اس کا یہی مشاہدہ کہ سب لوگوں کو ایک ہی مذہب پر چلائے جیسا کہ ایشور ایک ہی ہے تو ضرورت کیا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ہیں بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم سب آجگہ کی باتوں کو سن کر سب ایک ہو کر ایک کے لیے فائدہ کی کوشش کریں ہم ہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب ایک ہو جاویں پچھلے سال جلسہ میں ہی میں نے یہی بات کہی تھی۔ سو ابی نکل چند صاحب شکر یہ ادا کرنا چاہتے کہ انہوں نے اس بات کو اپنے ذمے اٹھایا ہے صرف اختلاف ممالک سے اختلاف ہو گیا

ہے والا مذہب تو ایک ہی ہے آج کل زمانہ میں ایسے لوگ ہیں کہ بالکل ایشور کو بھول گئے ہیں ایسے لوگ مذہب سے مہنسی کرتے ہیں میری راسخہ یہ ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ ایک آفس (دفتر) بغیر تنخواہ کے اس لباس کا بنایا جاوے اور ہم اسکے ہمیشہ ہونے کی تجویزیں سوچیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ ہمیشہ ہسکا خیال رکھیں۔ اور ایسی ہی مدد ہم اس میں کریں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تکلیف ہمیشہ ہمارے میں ضرور ہے حضرت محمد صاحب کو اپنے دین کے بہیمانے میں تکلیف ہوئی لیکن آخر وہ کامیاب ہوئے۔ میں عذر کرتا ہوں اپنی زبان کے سبب اور گھٹی کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔

مسٹر بیچے صاحب کے بعد خان بہادر خدابخش صاحب حج کٹرے ہوئے جنہیں جناب حکیم صاحب (موڈرٹیر) صدارت کا انچارج کر کے نماز عصر کو چلے گئے تھے کیونکہ جناب سردار خواجہ ہر سنگ صاحب ابھی تک اپس نہ آئے تھے۔ حج صاحب موصوف نے کٹرے ہو کر یہ فرمایا

”صاحبان“۔ اب آپ کے سامنے ایک مورتی پیش کی جاتی ہے جو اپنی شکل قطع لباس (سراوہ) کے باعث ایک کامل مورتی ہیں میری مراد اس سے سوامی سادہ ہونگے چندر جی ہیں جو اس صلبہ اصلی محرک اور بانی ہیں۔ اسید ہے آپ انکی باتیں سن کر خوش ہونگے۔“

جناب سوامی شگن چندر صاحب بانی دہرم مہوتسو

اصحاب علم۔ مجھے احسان کا افسوس ہو کہ وقت کسی اور صاحب کو دیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو خوب ہوتا لیکن لوگوں کے اصرار سے میں مجبور ہوں اور ادنیٰ کے بار بار کہنے سے میں بیان کٹتا ہوا ہوں۔ سب پہلو میں کچھ اپنے حالات عمر کے بیان کرتا چاہتا ہوں کہ گرج سے ہی میری زندگی عجیب ہو رہی ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی مجھے مذہب کا خیال تھا۔ مجھے ملازمت ہی ایسی ملنی جس میں اکثر مجھے دورہ پر رہنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح میں اکثر مذہب مختلف کے لوگوں سے ملتا رہتا تھا میرا تمام تجربہ یہی ہے اور میں ہی سمجھا کہ اگر مجھ سے ملنا کسی کی ضرورت ہو تو صرف باعمل لوگوں کی ضرورت ہے یہ بات جب مجھے سمجھ آگئی۔ تو میں کچھ عرصہ کے لیے فقیر ہو گیا۔ گجرات کے علاقہ میں گجہا کے مقام میں ایک مہاتما تھے اور میرا ان سے تعلق ہو گیا۔ میں خبان کہیں ہوں مجھے وہ خواب کے ذریعے ہدایت کرتے

تہہ چنانچہ انکے لیے ہی حکم سے جاوہنوں نے بیٹھے کہ اکھجو کو کچ کام کرنا ہوگا۔ میں تین چار سال تک کالستہ سوشل ریفرنس میں لگا رہا کیونکہ میں ہی کالستہ ہوں۔ اراکلی خدمت میرا فرض تھا۔ اور انسان کو تمام قسم کے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ میں اپنی بزرگان کی زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔ لیکن جو ہو سکا وہ میں کیا مجھے میرے دوست مختلف کاموں کے لیے کہتے۔ بنے۔ اکثر کی یہ خواہش ہوئی کہ میں لڑکے پڑاؤں۔ کیونکہ یہ بھاری خدمت وہ سمجھتے تھے۔ مگر میں نے یہی سمجھا کہ اب مجھے دوسری طرف لگنا چاہیے چنانچہ میں ہما تھا کی خدمت میں لگ گیا۔ ادھونے حکم کیا کہ خواہش کم کرو نیز مجھے معلوم ہوا کہ بدجو ہنوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اچانک سوشل میں دفعتاً مجھے خیال ہوا کہ جب تک سب لوگ اکٹھے نہ ہوں کوئی فائدہ نہ ہوگا اس فکر میں میں رہا۔ اور آخر کاریہ تجویز دل میں آئی کہ دھرم ہو تو ایک مذہب کیا جاوے۔ سوہکا پہلا جلسہ پچھل سال اجمیر میں ہوا۔ اسکے بعد بیٹے چاہا کہ کچ آرام کروں۔ مگر آرام میں ہر جہر دیکھا۔ ایسے لامہر میں اگر بیٹے کام شروع کیا۔ اور مجھے مینجنگ کمیٹی کے بعض ممبروں کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے ہر طرح مددی۔ مجھے پہلے سے ہی یقین تھا کہ کوئی مذہب خوبویں و خالی نہیں۔ لیکن اگر مذہب میں نظر اہر کوئی کمی یا خرابی نظر آتی ہے تو ایسے کہ ہر ایک مذہب اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ اب اس مقام پر ہر ایک نے اپنے مذہب کی عمدگیاں ظاہر کر کے لوگوں کو فائدہ پہونچایا ہے۔

میرا کوئی اور مذہب نہیں سوا اسکے جو میرے بابا کا تھا۔ میرا مذہب سادہ دھرم مذہب ہے۔ پنے آسان مذہب۔ یہ وہی مذہب ہے جو سب پہلے ہندوستان میں تھا۔ جبکہ ہندوستان تمام دنیا میں نصیبت رکھتا تھا۔

اس سچ ہرکے روح انسان کا مذہب پیدا ہونے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اسکی تمام چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں۔ مگر مادہ بدن دھرم ساتھ جاتا ہے۔

سادہ دھرم دھرم کیا سکھاتا ہے۔ اول دریش جہانی۔ اوس زمانہ میں ہر ایک آدمی دریش کرنا تھا اوسکی انصاف میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں جو بیانیے مل سکتی ہے۔ دوسرا امر ہے اخلاقی صحت برہم چرچ۔ یعنی دھرم یا پڑھنا ان کی قوت کو ضائع نہ کرنا۔ اور مادری زبان میں علم حاصل کرنا۔ اسے تیسرا روح۔ اور روحانی زندگی کے حاصل کرنے کے طریق مثلاً گوبہ نشینی۔ و دیوانوں کی صحبت۔ خدا کے اگر تعریف اور دعا ان کے بعد میں ہر فکر معاش کرنا۔

اس دہرم کے رو سے مخالفوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو تکلیف کوئی دیوے۔ اس سے زیادہ تکلیف اس کو نہ دیکھا دے۔ ایسا ہی اس دہرم کی تعلیم ہے کہ شادی سے لذات جسمانی کی مراد نہ ہو بلکہ عمدہ اولاد کا پیدا کرنا۔ اگر یہ کام نہ ہو سکیں تو اپنی دھرم یعنی تکلیف کا مذہب ہے۔ اور ایک سماجک دہرم ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے لوگ جمع ہوں تو ملک کی سبودیوں میں غور کریں۔ اور غور اس دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑنا۔ لذات کو ترک کرنا۔ اپنی خواہشات کو چھوڑنا عقل کو کچھ سے نہ سمجھنا۔ گناہ کو چھوڑنا یہ امور ہیں کہ سادھارن دہرم نے انسان کو تعلیم کتے ہیں فقط

سادھو صاحب کے بیٹھنے پر جناب سردار صاحب (پرنسپل) نے کٹہرے ہو کر فرمایا کہ جس قدر تقریریں مختلف مذہب کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ہو چکی ہیں چلیے آج ختم ہو چکا ہے۔ لاوار دھنیت راسی صاحب جو اس جلسہ کے سرکاری ہیں وہ بطور شکریہ کچھ عرض کرینگے۔

تقریر سرکاری جلسہ

مفتی صاحبان جلسہ ہذا کے اغراض یہ تھیں۔ (۱) مذہب کے واسطے عوام الناس میں دلچسپی پیدا کرنا (۲) مذہب کے حاصل کرنے کے واسطے سہل اور عملی طریقے پیدا کرنا (۳) مذہبی معاملات میں سنسنشکتی یعنی تحمل پیدا کرنا (۴) جسمانی اخلاقی اور روحانی ترقی کے وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ میں ان اغراض پر ایک مختصر تقریر کر دوں گا۔ کیونکہ آپ اب تک سردی میں تقریریں کرنا بیٹھ رہے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارے اپنے ارادوں میں کتنا تک کامیابی ہوئی۔ بالآخر جلسہ کو نہایت عمدگی سے پورا کر دیا گیا اور ان اغراض کے پورا کرنے میں بہت مدد ہو سکی۔ لوگوں نے دی۔ مقصد اول میں ہمارے سرکاری کامیابی ہوئی۔ باوجود کلکتہ۔ میرٹھ۔ اور دیگر مقامات میں مختلف کانگریس۔ اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جتنے آدمی بیان جمع ہوئے ہیں اتنے کسی مقام پر ہرگز نہیں ہوئے ہونگے مقصد دوم کے متعلق جب یہ کل کارروائی ایک کتاب میں چھاپ دی جاوے گی اور اس سے ہر ایک مذہب کا آدمی ان سپیچوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لے گا۔ اور ہر ایک مذہب کی بابت کو معلوم ہو جاوے گا مقصد سوم کی بابت یہاں جو کچھ بیان ہوا ہے اگر اس پر تمام لوگ عمل کریں گے تو ہم یہ ہے کہ ہمارا مطلب روحانی ترقی کا ہی پورا ہو جاوے گا۔ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس کام کی مخالفت

بہت کچھ لگی گئی۔ اور کہا گیا کہ ہم منتظرانِ طلبہ اس امر میں خاص دلچسپی اسواسطے رکھتے ہیں کہ ہم بددیانت
ہیں میں ان لوگوں کا یہی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس معاملہ میں جاری مخالفت کی۔ ہم اسید کرتے
ہیں کہ آئندہ سب لوگ ہماری اس طلبہ میں شامل ہوں میں سب حاضرین کا اور میرے مجلسِ احباب کا شکریہ ادا
کرتا ہوں۔ اس امر کا بیان بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض نے اختلاف کیا کہ کیوں انجمن کے مقام پر
طلبہ کیا۔ مگر ان لوگوں کے اعتراض لغو ثابت ہوئے اور میں انجمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہیکو یہ مکان دیا
گیا۔ کیونکہ اب مکان لاہور میں ملنا مشکل تھا ہم بہت تھوڑے لوگ تھے اور ہیکو مدد نہیں ملی اس واسطے
اگر کوئی بد انتظامی رہ گئی ہو تو ہم کو آپ لوگ معاف کریں۔ ہمارا خیال ہے کہ تمام سپیکروں نے ہمارے
قواعد کے موافق کئے غیر مذہب پر حملہ نہیں کیا۔ اگر ہوا ہو تو کمیٹی کے طرف سے معافی ہے اس کام میں
ہیکو مدد صرف لاہور سے ہی نہیں ملی۔ بلکہ سوامی صاحب (سادہوشوگن چندر) کے مختلف مقامات پر جانے
سے چندہ وغیرہ سے مدد ہوئے ہیکو یہی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب اگر لوگوں کو پسند ہو تو جلسہ اگلے سال
پہر ہو۔ فقط

سکرٹری کے بیٹے جانے کے بعد کتنے منٹ تک چاروں طرف سے ہندو مسلمان۔ عیسائی۔ آریہ وغیرہ
کیٹ بان ہو کر کہتے رہے کہ یہ طلبہ ضرور ہو۔ اور بالضرور ہو۔

اسکے بعد ماسٹر درگا پٹ صاحب پرنسپل ڈیٹ اگر کو کمیٹی نے کٹے ہو کر بیان کیا کہ اگرچہ سکرٹری
صاحب نے محل طرد پر ادون احباب کا شکریہ ادا کر دیا جنہوں نے انکو اسکام میں مدد کی۔ مگر میں بیان غلط
دونوں دونوں دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لئے کٹ رہا ہوں سینے خواجہ کمال الدین صاحب
لے پروفیسر سلامیہ کالج اور سیاں صاحبین صاحب ٹیکہ دار کا حق تو یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی شہرت
ہو تو یہ کام سدا انجام نہ پاتا اگر انکی شہرت کمیٹی میں سے خیر تھی۔ لیکن انکی مدد سے اول
یہ کہ ہیکو ماسٹر درگا پٹ صاحب نے کئے اور انکے بعد راجی بہوانی داس صاحب ایم اے کسٹرا اہلنت
افیسر جلم موڈرٹر طلبہ نے اپنی جگہ اور انکے ذیل کے الفاظ فرمائیے۔

تقریر عالیجناب رہا بہوانی داس صاحب ایم اے موڈرٹر

مجلسِ احباب ہیکو طلبہ میں حاضر ہو کر کیا بہت کم موقع ملا ہے جسکے لئے میں معافی چاہتا ہوں۔ مدعا اس طلبہ کے

چار تھے۔ اور وقت دقت کے باعث نہ میری گفتگو انکے شرف و لطف ملی ہوگی۔

(۱) مذہب میں دلچسپی پیدا کرنا۔ سو ظاہر ہے ہندو مسلمانوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی

(۲) حصول مذہب کے لیے بہت طریقے پیدا کرنا سو یہ امر ہی حاصل ہو گیا (۳) مذہبی معاملات میں کمال بردباری کی بہت ضرورت تھی۔ جیسے کہ پہلے ہندو مسلمان کیا کرتے تھے باقی چوتھا جمانی روحانی اور اخلاقی ترقی کے وسائل پیدا کرنا۔ واقعی یہ امر ہو گا۔ جب ہم شوچ شامل ہونگے۔ ہمیں ان سب خیالات کی طرف توجہ کرنی چاہیے ہر شے گورنمنٹ کی برکت جب ہم مارکیشن (بردباری) سیکھتے جاؤ گے تو ہماری بات بوری ہو جاوے گی امید ہے کہ آپ سب ملکر کوشش کریں گے کہ آئندہ اس حلقہ کے مستقل رہنے کی صورت نکل آئے۔

راے صاحب کے پیشینہ پسر درجہ پرنسنگ صاحب پوڈر تھیرادر پرنسپل انٹ اجلاس جارم نے ہنکر یہ تقریر کی۔

تقریر پرنسپل صاحب

سکڑی نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جنہ اس لیٹ (ممبر) سے تمام قسم کے مذاہب کے خیالات میں ماڈرٹ صاحبان کی طرف سے یہی فروگدشت کے لیے معافی کا خواہستگار ہوں۔ پروگرام میں بد نظمی ہوئی معصومین میں رہتے سے سپیکر دور گئے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ ابتدائی کانفرنس ہے۔ سب کے بعد ایک بباری شکر یہ ادا کرنا ہے وہ ہے شکر یہ سرکار انگریزی کی جسکی طفیل اس امن سے حلقہ ہوا ریل وغیرہ نے ہمیں کس قدر آسانیاں دیں اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ہر ایک نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خدا کرے کہ ملک کا راج ہمیشہ ہو سب زیادہ شکر یہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تمام شکر گزار یوں کا انجام دہی ہے۔ خدا ہمارے دلوں میں برباد مانہ خلق پیدا کرے۔ مان ہو وقت ہم مختلف مذاہب کے لوگ جمیں ہیں۔ اوہم سب ملکر اپنے اپنے طریق پر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ بارش بھیجے اور رحمت باران سے ہمارے سب کو سیراب کرے۔ میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا وقت محدود تنگ ہو گیا ہے کہ رہا جو کہ کرنے میں مجھ پر اختیار کرنا پڑا ہے البتہ راے صاحب اور سکڑی صاحب کو یہی بہت شکر الفاظ ہوں کہ مودہ ملا اب میں حضرت حکیم صاحب سے ملتی ہوں کہ وہ حسب قرارداد اکیٹی فارمل طور پر اقامت حلقہ کریں۔

تقریر خاتمہ

عَالِمِ جَنَابِ فَيْضِ اَنْتَا جَلِيمُ سُلُوٰی نُوْر الدِّیْنِ صَاحِبِ سِرِّی طَبِیْعَتِی اِی مَادِرِی طَرِ
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَمَّا بَعْدُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
 مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِیْ یُؤْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنْ اَیْمَنِ النَّاسِ۔

صاحبان اس جلسہ کی عزت اور اس کی خوبی پر جس حسن و خوبی اور کامل اس زمان کے ساتھ یہ جلسہ ختم ہوا ہے اسکا بیان میرا
 مستحکم نہیں کیونکہ حضرت کا بیان اتنا درجہ میں مناسب اور اس کی خوبی کا تذکرہ جلسہ کی رسم میں پسندیدہ ہے۔ اس زمان کا
 بیان وہ محتاج بیان نہیں کیونکہ یہاں اچھیاں۔ صاحبان اس جلسہ کے اغراض میں یہ یوں کر نہ کہ کھٹا نہیں ہو کیونکہ اول تو
 ریویو کرنا اغراض جلسہ نہیں دوم یہ میرے جیسے انسان کا یہ کام نہیں عدم کام کے لیے بہت بڑی اوقات اور توجہات اور افکار
 و علوم کی ضرورت ہے۔

صاحبان۔ میں اس قلیل سے قلیل وقت میں آخری تقریر کرنے کے لیے مامور کیا گیا ہوں میں کئی کئی تہا کی کہوں مگر گزری
 ہونے اور حیرانی کے بعد یہی دل میں آگیا کہ قرآن کریم کا خاتمہ جلسہ کے خاتمہ پر سنا دوں۔ قرآن شریف کتب سناؤ
 کی فاقم اور اس کی یہ سورت کہ جو کویت کے ٹکڑے ہو کر چلے ہے قرآن کریم کی خاتمہ ہے اس لیے اس سورہ کو بڑی مناسبت ہوگی
 صاحبان۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس سورہ شریف میں کسی خاص مذہب پر کوئی خصوصیت سے حوالہ نہیں جیسے اس پاک
 کتاب کی ابتدائی سورہ سورہ فاتحہ میں ایسی تعلیم اور دعا ہے جو سماوی اور اخلاقی مذاہب میں کسی مذہب پر نہ رہیں۔
 صاحبان۔ سینے سورہ کے پہلے ایک عربی کا ایسا فقرہ پڑھا ہے جسکو اسلام کا اصل اصول یقین کرنا چاہیے
 جسے کلمہ طیبہ جس کے معنی ہیں کہ کوئی ایسی چیز جسے ہم کو کامل محبت۔ کامل تعلق۔ جو کامل مطلوب۔ فائزہ مقصود ہو۔
 اور معبود ہو اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں۔ دنیا میں معبود سادی مذہب کے سب یہی تعلیم لائے مگر بادین اور اس
 کے دکھانے والوں کی اتباع نے احران توحید کو سکھایا ہوا۔ یہ سچا راہ دکھانے والوں کو۔ اللہ بنالیا۔ مخلوق کو معبود بنکر

ان بادوں کو ہی خدا مان بیٹھے ان ہی سے کامل محبت۔ کامل تعلق انہیں کو کامل مطلوب اور فائزہ مقصود قرار دیا
 اسو اسطو فاقم الانبیاء نے اپنی عبودیت کی اقرار کو اس کلمہ کالائمی جزو قرار دیا تو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر شکر میں گرفتار نہ ہو کیونکہ جب ہادی کامل کی عبودیت کو ہر وقت توحید کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ تو کسی دوسرے کو معبود
 بنانے لگے مسلمان لوگ اسو اسطو علی اللہم اسطو شکر میں گرفتار نہ ہوں جس طرح کہ اندر اقوام و اس کلمہ کے پڑھنے سے

ایک مومن اپنا کامل عقو۔ اپنا کامل صبو۔ اپنا کامل مطنوب اپنی غایت ایک ذات کو نشتر تا ہے جسے اللہ کہتے ہیں اور تمام شکر ریزی کو عموماً جحدہ
تقریریں مختلف مذہب کی طریقت جلیب میں ہوئیں اور انہوں نے سب اس مطلوب حقیقی کی ہما کی کہ جسکی شان میں لا الہ الا اللہ یا اور اس کے بیان کے لئے کلام
صاحبان اس کلمہ کے بعد اب میں اس سورہ کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جسکو میں نے پڑھا ہے۔

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْاِنْسَانِ - مَلِكِ الْاِنْسَانِ - اِلٰهِ الْاِنْسَانِ - اس سورہ شریف کی ابتدا میں بارہ تعالیٰ نے تین نام ظاہر فرمائے ہیں۔ اور
صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سوال میں ہی یہی تین نام سورہ کا ذکر کیا ہے کہ جیسا کہ قرآن فرما اعلیٰ ان تین ناموں کے ہے وہ تین انسان کی جسمانی۔ اخلاقی اور دینی
حالت کا بیان ہے۔

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْاِنْسَانِ - مَلِكِ الْاِنْسَانِ - اِلٰهِ الْاِنْسَانِ - غور فرمائیے ابتدا میں انسان ایک جسم تھا جسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہر ایک
میں لُبْلُبُ اِنَّمَا اَنزَلْنَاهُ اِلٰہِ الْاِنْسَانِ اور یہ رب انسان کا کچھ چہرہ یا کچھ سر نکلتا ہے تو بجز اسکے کہ اسکو جسمانی ضرورتیں جسکے پہلو میں آتی
ہیں اور کچھ عاقل کی اسکو ضرورت ہے؟ اور بالکل ظاہر ہے کہ اگر سوئی کریم رب العالمین انسان کی ربوبیت لفظ اور۔ اور چہ سے ہر گز ماسرے کا
علم نہ بخشنے۔ پھر مضمون کی نالیان اس غذا پر لفظ کریں پھر شریفون میں اور سپرٹو میں جن منہ سے ہو کر چہرہ پر ہو تو انسانی نشوونما کا کیا ہکا
اسی طرح جسمانی غذائیں مان کی جاتی ہیں اور حیوانات کو عمدہ دودھ میسر نہ آوین تو انورائیدہ انسان کی نسبت کسی کاسیابی کی کیا
امید ہو سکتی ہے اسی طرح مرد و نر۔ اور جو بہن۔ عمدہ طور پر اسے یہ پوچھیں تو انسان کی جا ہی بری کیوں کر ممکن ہے۔

صاحبان انسان کی اس حالت پر نظر کرو جو کنگو لفظ کی حالت میں لاتی ہیں۔ اور ہر انسان کے اس کمال و استواری پر نظر کرو جو زمین
پہ اپنے دائرہ کمال کی تکمیل کرتا ہے۔ اور ہر انسان کے یہ تمام سالانہ کمال جسمانی اپنے اصول و فروع سے کسے عطا فرمائے۔ تو
آپ بقیں فرمائیں گے کہ اگر بالذات جس نے اسکو ایک طرف حذب مواد طیبہ کی طاقتیں عطا فرمائیں دوسری طرف مواد طیبہ کی انت خراہ دیا
فرما دیا جو کہ وہ ذات پاک طیبہ اور ہر ایک خیر و نجا است بخیر ہے انسان کے جسمانی حالات کی ترقی کے لیے یہی سب سے زیادہ کارآمد
جیسا انسان اپنی جسمانی حالت کی ایک تکمیل کر لیتا ہے۔ تو یہی عمدہ پرورش کے بعد انسان کے اخلاق کا نشوونما ہوتا ہے۔

کبھی کبھی انواع و اقسام کی غور نشین پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے رنگا رنگ خراک کے یہ قسم قسم کے غلہ پیل۔ پانی عرق شیرینیا شیرینیا جمع کرتا ہے
پہننے کو ہلوا اور ایسا ہی گرمی سردی۔ ہوا سردی۔ بخار اور اگر دغبار سے بچنے کے لیے ایسا ہی محنت و مزدوری عیش و عشرت۔ جنگ و فیر
وغیرہ حالات مختلفہ کے یہ اسے مختلف اسباب مہیا کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے آرام کی خاطر اسکو کلمات بنائی دیتے ہیں جنہیں انسان کو گرمی۔
سردی۔ غبار۔ بارش کا غماخ کرنا پڑتا ہے اپنے ضروریات کے واسطے مختلف کی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے۔

قوائی و خواہش اور بھائی اس کے خیال سے کہ اسکو اپنے حوڑہ کی ضرورت پیش آتی ہے

قوی غصہ کو بھی اسے خوشنودا پڑتا ہے جب دیکھتا ہو کہ اسکو اغراض و مطالب ضروریہ اور معیوس کوئی روٹ لٹا ہے نہ لگن اپنے

مطالعہ کیا۔ اور اخلاقیہ میں گئے تو عقل اس قدر مستعد نہ تھی جتنی کہ اس کے ساتھ۔ شجاعت و بہادری جو بہی کام لینا پڑتا ہے اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا
 سوا بل کرتا ہے اور اسکی انفرادی مطالب اور شہوات و ملذذات جو منگی و کامیابی میں جھلکتا ہے اور اسکی بادشاہوں اور حکام کی اقتیاج پر تکی ہے
 اور کسی حکام میں سے اسکا احتجاج یہ حکام تو عقل عدل انصاف و حقیقت و نور و فکر کو کام نہیں لیتا تو اسکو فطرہ و ایک ایسی عظیم الشان طاقت
 کی طرف جھکا پڑتا ہے جو سچائی کے حکام اور بادشاہوں کے بادشاہوں کے صدر گرگرتا ہے۔ کہ سیر دشمنوں اور سرکار حکاموں کا تو
 انصاف کر اور سرکار مطالب و مقاصد میں تو میرا انصاف فرما اس بادشاہ عظیم الشان کا نام ملک الناس ہے۔

نیز خود ان کے لیے اگرچہ اکثر اوقات ایسے بادشاہ تھے جو میں جہکھرا تھم کے از رکاب اور اس کے خلاف درزی پر سزا دی میں مگر بعض جگہ
 اور بعض موقع پر یا تو حکام و بادشاہ جو دہی نہیں ہوتے جیسے بعض مذہب بلادیں ہی بعض وقت ایسا معاملہ پیش آجاتا ہے اور بعض مقامات
 اور میدانوں میں اپنا دلوں میں ایسا اتفاق ہوتا ہے، وغیرہ مذہب بلادیں تو اکثر یہی ایسے واقعہ پیش آتے ہیں جن میں نیز از رکاب جرم کی وقت اگر دیکھ
 حکام اور ناظم اگر دنیا پر قوانین کے روی انسان کی اخلاقی حالت اور انسان کے کی حالت پر اثر ڈال سکتی ہیں جیسے چند دن پہلے سال کیا تھا
 مگر انسان کے ان اندرونی وجوہوں پر جبکہ باعث کوئی انسان جرم کو از رکاب کرتا ہے۔ ایک ایسی ریاست طاقت کا عقائد انسان کے اخلاقی حالت
 کی اصلاح کی ضروری ہے جسکی نگہانی پر یقین انسان بیانیہ کی دنیا ہوا ہو کہ وہ انسان کے موجودہ یا آئندہ ارادوں کا علم رکھتا ہو اور یہی
 بد اطلاق کو سزا دیتا ہے اسکا نام اس سورہ تہذیب میں ملک الناس ہے

کہا جیسے وہ بادشاہ جو انسان کے قوی عالمیہ اور علمیہ اور ادنیٰ علم و عمل اور انسان کرم اندوین بلکہ گمان اندرین پر حکمران ہو رہے جہاں ان کے
 دو دو حالتوں کی تکمیل کے بعد انسان کی روحانی حالت نور پر تکی ہو اور ظاہر کی وجہ انسان کا جسم کمالی پر ہو مگر اوپر قسم کے نکالیے سے صحیح و درست
 ہو تو انسان کا اخلاق فاضل کی ضرورت ہرگز تہذیب و اخلاق و نور کمال کے نتیجہ جاتا ہے اور اب اسکا نام انسان پیدا ہوتا ہے
 اگرچہ کہ خدائے تعالیٰ انسان کی فطرہ و جبلت میں نہایت تو علم طیب کی یہ ترقی نہ دیکھتے جو آج نظر آتی ہے اور نہ یہی تحقیق پر کوئی حجت ہوتا۔
 نیکی اور نیکانہ کے اصل مضبوط ہوتے۔

روح کی کامل محبت اور پورا پیار اور پوری چیز جس میں روح کو کامل طاعت ہی کا نام ہے اسلام میں اللہ
 تمام تعلقات سے سوا جہاں میں خواہ اخلاقی اندرونی جہاں یا بیرونی جہاں انسان کو آرام نہیں ملتا۔ تو نام انسان کے لیے رحمت بخشنے
 اسکا نام ہے اللہ الناس۔ انسان کا اصل مطلب۔ اور غایہ درہم کا محبوب اور محبوب۔

فرض انسان کے تینوں و التون جہاں۔ اخلاقی۔ روحانی میں جو جسم کا مری قوی کامیابی روح کا مری ہے اسکو اس سورہ میں بالانکار
 کہا ہے اور وہ ذات جہاں۔ اخلاقی۔ روحانی افعال اقوال عقائدات پر جہاں دنیا ہی اسکا نام ہے ملک الناس اور جہاں انسان کا اصل
 غرض ذاتی محبوب سفایہ مقصود ہے تو اسکو اللہ الناس کہا ہے پھر یہی نام محمد (ص) نے اپنی نظیر غفلتوں میں اسکی مصلحت و فائدہ سے

اب غرض تو میں جب ہر سورت میں انسان کی حالتوں کی طرف اشارہ کر کے اس کے کرم نے فرمایا کہ رب ہی میں ہوں اور بادشاہ بھی میں ہوں اور مجبور و مظلوم اور غنی و فقیر یہ سب ہی میں ہی ہوں تو میرے بند و مجاہد کامل پاک ذات سر پناہ مانگ۔ اور کہ دو مل ہر ایک انسان تم کو کہہ دے کہ میں ربیت اور ضرورت حکومت میں اور ضرورت محبت میں رب الناس۔ ملک الناس۔ الدائن الناس کی پناہ مانگتا ہوں اور پناہ بھی کس سے نہیں شَرُّ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِ الْأَذَى يُوسُوسُ فِي صَلَاتِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ۔

صاحبان تفسیر مختلف مفسرین سنو اور انہیں اس قسم کی باتیں تمنا کرنا کہ میں ہوں ہر دولت۔ تمنا کرنا کہ میں ہوں ہر دولت تک نہیں جن میں صداقت اور کامل رہت باری ہوگی اور یہی بھی جنہیں محض کذب و افتراء اور دھوکا ہوگا۔ یہ قرآن کی آخری سورت کیسی بے نظیر اور لطیف ہے جس میں یہ بیان ہے کہ تم اس کریم المولیٰ الرؤف الرحیم رب الناس۔ ملک الناس۔ الدائن الناس سے پناہ مانگے تمام ان غلطیوں اور وسوسوں کو جسکی وسوسہ کے نظارہ یا کلام سے بند ہو نہ۔

کیونکہ ان وسوسوں کی مثال ہو ہوا اس تکلیف رساں کلمہ کی سی ہے جو آہل ہر کائنات کے پیٹھ پر ہے جس طرح اس کلمے سے بچنے کے لیے ہر کلمہ کے مانک کی پناہ مانگنی ہے اور اگر ہر کلمہ مانک ہیں پناہ مانگنا اور اس کلمے کو دھنکار دی تو یہ حال کہ کہنا کہ کیا کوئی کلمہ اس طرح انسانی یا شیطانی وسوسوں کے بچنا ہی اس وجود کے پناہ کو جو کل مخلوقات کا رب اور مالک اور محبوب ہے۔

وسوس نام ہے ہر ایک ایسی چیز کا جس کا برا ہونا ہم سے مخفی رہ گیا اور جسکی بدی سے ہم سے خبر نہ ہو اور اسکی منتزات ہر جو جسم یا مطلق پر یا روحانی حالت پر یا اثر ذاتی ہو یا ظاہر ہو اور ہمیں اسکی اطلاع نہ ملی ہو۔

چاہے وہ مخفی چیز ہو۔ چاہے وہ انسان یا شیطان بصورت ان کیسے اپنے لیے آپ یہ دعا مانگتا ہوں اور اے کونکہ دعا مانگنا کی سفارش کرتا ہوں۔ کہ اس جلسہ میں جو کچھ مجھے سنا اس میں جو کچھ سنا ہے جسم۔ اخلاق اور روح کے مفید ہو بلکہ کسی نہ کسی مخفی طریق سے وہ نقصان رساں ہوں اس سے آپ اس سے پناہ مانگے جو رب الناس۔ ملک الناس۔ الدائن الناس میں ہے کیونکہ انہیں ہی صفات کے تحت انسانی جسم۔ اخلاق۔ اور روح کی تکمیل ہوتی ہے اور عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی غائی بات اس جلسہ کا خاتمہ ہو۔ فقط

اب ہم حسبِ مددِ مرادِ حیدر سنگھ صاحب کی تقریر درج کرتے ہیں جو ہمارے پورٹل پر بدقت تقریر لکھی ہو اور صاحبِ صوت نے تقریر سے صلہ سرور بگاڑ منہ میں پراثر کیا اور پورا کیا۔

تقریر :

عالمی جناب سردار راجندر سنگھ صاحب ایدیشیہ خالصہ بہادر لاہور

(سکندر نام)

آپ لوگ حیران ہو گا کہ میرے سچا کر کے کیا آؤ گے کہ اتنا زنی بیرو دھائی ہے۔ کیونکہ پیلانیسے ہر قوی پریشیر کہ نادر کھیتا خردی سے۔
ہنر جو کہ انسان کو انہ موت کا وقت نہیں پہلا یا در نہ سب کام انسان کے رہتا ہے۔ لیکن پیکار کو موت کا وقت بتا دیا گیا ہے۔

حافظ گرامس خواہی صلح کن یا خاص و عام
ہا سلمان اللہ اللہ ما برہمن رام رام
بس سہا کے لیے ہنر گر دھارے کے جیسا حافظ نے کہا اس لیے تمام مذہب کے آدمی سہا یا دھارے کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی انگوٹھا
نہیں کہتا جیسا کہ راجا صاحب کی شہادت ہی ہے۔ جس ملک کی رفاہ کے بیرونی آتا ہے اسی زبان میں آتا ہے۔ کرونا صاحب کے
زمانہ میں مسلمان پنجابی جانتے تھے کہ اس سکرت نہی تی اس لیے وہ بی احکام قرآن اور وہ یہ کہ جو کہ خدا کا حکم اور نہر ہنر ہے ایک ہے
پنجابی میں ہے جیسا کہ گرو صاحب نے کہا ہے۔ جو میں کہتا ہوں آپ میں کہتا بلکہ خدا نے جو میں ڈالتا ہے وہ مکر شتا بہور ہے۔

سہا تو میں اور ناتھ میں کہ مرش کو تو گیارہ بار نہیں سب لوگ بیباک ہوتا وغیرہ او تار ہوا کہ آئی گلوئی مرشد ہو کہ نہیں یا نہیں پر گیل
(علی طور سے) سب کو دکھایا یہ باوا تھا کہ کیا یہ سبوں کا نہر سب بالکل سادہ اور سہاں ہر سہاں بہت جھک کر نہیں لیکن گورو صاحب نے
یہ بھی کہا ہے کہ او تھتے بیشت ہر وقت پناہ نہر کا نام لینا چاہیے۔

جہاں راجندر تھو وہ اس شکل میں نہیں ہاں میں کہ جو صاحب کو بتلایا۔ کہ صاحب کی تعلیم مکمل در صاحبوں میں تھے۔ دس گرو دن کر
موسیٰ آدم اس تعلیم کو اخیر میں گورو گوندر سنگھ نے پورا کیا۔

روح کے ہر جسم اور جسم کے ہر حفاظت ضروری ایسا ہی گورو صاحب اور دوسرے لوگ انہی خط کیا اور اخیر میں گورو گوندر سنگھ
صاحب نے تلوار باندھی سادہ اور گرو صاحب کو گورو مسلمانوں سے ملے ہنر رہے ان گرووں کی بات جو کہ ہے ہے افند کیا وہ انکی کلام میں کہ ہنر
جو کہ کل سکھ تعلیم گورو گوندر سنگھ صاحب کے زمانہ میں مکمل ہو چکا اس لیے انہوں نے اپنی کلام میں کہا کہ ہم کیا ہیں۔

گوئی شتیا۔ کوئی سیناسی۔ کوئی جی۔ کوئی ترک کوئی شافعی گرو سہاں آدم میں سب کو ایک سمجھو کہ اگر ہم اندر جیم اسکی
ہی ہے۔ کوئی فرق نہیں ایک ہی کی سہا کہ شش کر تھے میں گرو سب کے ایک ہی ہر ایک ہی سہا ہے۔
کیہ اور گورو صاحب کی تعلیم ایک ہی ہے لیکن گورو صاحب نے انکے کسک کی کلا دل نہیں دکھاتے تھے۔

ایک گورو سے سب جاگ پیدا ہوا کیا بدلے کیا سندے خلق میں خالق اور خالق میں خلق

ایسا ہی سب لوگوں کی بات کہتے ہیں سہا ہنر سب ایک ہر ایک ہی خالق کی سپنش کرتی ہے پوجا اور غار ایک ہی ہاں
دلوہ۔ او پو۔ ترک ہنر و مختلف دیر کے رہنے دے میں مگر اصل میں سب ایک ہی ہیں

سب کے ناک کان، بالکل خیرہ لیک ہی طرح کے میں پران قرآن سب ایک ہی ہیں قرآن جب کو مزا صاحب کل قابلیت کے بیان کیا اگر مسلمان اس قرآن پر سطح چلیں جس طرح مزا صاحب کے بیان کیا تو پران جیسا کون ہے جیسے تمام لہریں بہرہ دہا میں مل جائیں ہیں یہی ہے کچھ خدا کا لکھا خدا ہی مل جائے۔ پس اگر گویند کہ صاحبی سطح کل آدمی ہرگز دھکا دے ایسی ہی ہر ایک اخلاق وغیرہ کی بات بہت کچھ کہتا ہے اور گویا ان کو انہوں نے سب سے اول کھتا ایسا ہی کہا ہے۔

”گو اگر سب کچھ کما جائے اور ہم لگانا اور سان میں ہٹنا اگر پرانے ملکات میں ہٹنے سے خدا ملتا ہے۔ اور اگر بگلوں میں ہٹنے سے خدا ملتا ہے۔ اور اگر چیتے ہٹتے خدا ملتا ہے۔ اگر جتنی ہٹنے میں اور اگر انگلیاؤں ہٹنے میں نجات ہے۔ تو بہرہ جو انات اور جادات اور درخت وغیرہ کو نجات اور دیدار الہی ہو جائے۔“

عقل فہم کے لیے اور کام کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے پس بغیر گویا کے اور کرم کے ٹھیک کر نیکی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور کچھ نہیں جسے انہو دکتو قابوس کیا وہ ہی سب سے زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے جو ایک یوی ہر کتا سجدہ ہمیشہ جی نکلتا ہے۔ لہٰذا کی یوی کو چھوڑ کر لڑنا دوسری کے پاس جاتا ہے جیسے طوطا درخت کی گوند میں باؤن ڈالتا ہے۔

ایک مہرید کو روکا کٹر اکبر انہی عبادت کار کرتا تھا۔ آپ نے ہنگ گھٹوا کر کہہ لی۔ پہلوں صرف کلیاں کر میں اور سکا انہو ہوا دوسرے دن تھوڑا پلایا تیار ہوا۔ سو سہا یا کہ علی طور پر ایک کٹ کرنا چاہیے جیسا رسول خدا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پیچھے کر ڈیوں ہو گئے اور یہ علی طاقت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو باعمل ہونا چاہیے علی طاقت کے سوا کچھ نہیں جیسے کہ گوردھارا میں جتنے

مہرید صدق صلی حق حلال قرآن شرم سنت شیل روزہ ہو مسلمان

کرنا کچھ سپر مہر کلمہ کرم منباز نتیجہ سانس بہاوسی ناک رکھ لاج

یعنی مہر مسجد ہے اور صدق سلسلے ہے۔ حق حلال قرآن ہے۔ شرم سنت یعنی شرم کا مینے غصہ کرنا ہے مہربانی کرنا میں روزہ رکھتا ہوں۔ میرا کعبہ نیک کام ہے۔ سپر ہونا میرا رشد میرا کلمہ بخشش ہے۔ اس طرح کی میں نماز پڑھتا ہوں۔ مہری نتیجہ سب کے ساتھ محبت کرنا۔ غرض پورے طور پر عمل کرنے سے نجات حاصل ہوتی ہے

ایک مبارک تجویز متعلقہ طبع ثانی براہین احمدیہ و دیگر کتاب

یہ کتاب سراج منیر مصنف محمد امجد علی دہلوی مدظلہ العالی نے لکھی ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب السلاطین ریس قادیان کے نام لکھی ہے۔
 براہین احمدیہ کے دوبارہ چھپانے کی بابت بعض احباب کی تجویز سے یہ خبر کی گئی تھی کہ اس کے طبع کرانے کے لیے چندہ کھولا جائے۔
 جس میں سب اہل حق حضرت ممدوح شامل ہوں اور ہر ایک اپنی اپنی مبلغ آٹھ روپیہ فی نسخہ بطور چندہ دے۔ دوسو ذرا شت آڑی کتاب چھپو الیٰ ہا
 اور دوسو نسخے کے علاوہ بقدر نسخے زیادہ چھپیں وہ بطور امداد کتاب خانہ حضرت اقدس میں شامل کیے جاویں گا اس تجویز کو بعض
 نے قبولیت کی نگاہ سے دیکھا لیکن چونکہ نمایاں کتاب مقبول عام ہے اور اربعین حضرت اقدس کے علاوہ بہت سے اور بھی خواہان
اسلام اس کتاب کے خواہشمند ہوں گے اس لیے سیر لاہور کے دست پر پیش ہے کہ اس کتاب کو بقدر طلبہ کی ممکن ہو کفیل سے فلیا
 قیمت جس میں منافع کا خیال نہ ہو چھپو اگر عام طور پر شائع کر دیا جاوے۔ اس کتاب کی جاویں طلبہ اگر اس پر پورٹ جلد فرما سکا
 قطع پر چھپو الیٰ جاویں تو شاید چودہ گرو صنف سے کم ہرگز نہ ہو اگر ان موقوفوں کے بواوے کئے کے قابل معائنہ کی جو اس کتاب پر
 مندرج ہیں بالکل پردہ نہ کی جاوے اور محض اسکی ضخامت پر ہی غور کیا جاوے تو بھی اسکی اجراء قیمت پانچ روپیہ سے کم نہ ہونی چاہئے
 لیکن چونکہ ہمیں اسکی اشاعت منظور ہے اور منافع کی پروا نہیں لیں گے تجویز ہے کہ اسکی قیمت صرف تین روپیہ مقرر کی جاوے جو اسکی چھپاؤ
 اور کاغذ وغیرہ کے لیے کفایت ہوگا (اس کتاب کی اصل قیمت دس روپیہ ہے) لیکن اس قلیل قیمت پر یہ کتاب صورت میں چھپ سکتی
 ہے جیسا کہ یہ مقبول تعداد و درخواستوں کی آغاوری سو ہزار دستوں کو مناسب ہے کہ وہ اس شہادت کی اشاعت عام
 پر فرما کر خاک رو اطلاع بخشیں کہ انکے ہوطن احباب اور دوستوں میں کس قدر خریداری اس کتاب کی ہو سکتی ہے۔ یہاں
 دیگر سلامی بہائیکوں کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اگر خریدار بنتا چاہیں تو ہمارے اطلاع
 دیں۔ یہی کتاب ہے جو مکمل علمی ہندوستان نے دیکھا کہ حضرت مصنف کے دعویٰ مجددیت کو تسلیم کر لیا تھا اور یہ
 وہی کتاب ہے جسکی تعریف میں سالوں کے واسطے مولوی محمد حسین صاحب دہلی نے لکھے تھے جو اب اسی امام مسلمین کا کتب
 امین سبب پر بحث کی گئی ہے۔

ان درخواستوں کا اظہار چھپاؤ کیا جاوے گا اور جنوری ۱۹۰۷ء میں اس کے چھپنے کا انتظام ہوگا ہم یقین ہے کہ اس قلیل قیمت پر کوئی گوارا
 کتاب گالی نہ رہے گا اس کتاب کے علاوہ باقی کتب حضرت مرزا صاحب جو ایک دفعہ چھپ کر ختم ہو چکی ہیں مثلاً شہادت القرآن صحت کا سلام
 سچائی کا اظہار فیض الہامی وغیرہ اگر دوبارہ چھپانے کا بھی ارادہ کیا گیا ہے جو چھپ کر قلیل قیمت پر بائیں اس کے سوجھائی متعلق ہیں انکو
 خریدنا یا انکی عام اشاعت منظور ہو رہی خاک رو اطلاع دیں۔

حضرت مرزا صاحب جس قدر کتب تصنیف فرماتے ہیں انکے ختم ہو جانے پر طبع ثانی کا موقع نہیں ملتا اسکی باری و جہت یہ کہ وہ ان کسی تجارتی غرض یا اصول پر کوئی کتاب نہیں جیتی جو کتاب چھپتی ہے اس میں سے نصف کے قریب مفت تقسیم کرنی ہوتی ہے بعض تصنیفات تو ایسی ہی ہوتی ہیں جو ساری کی ساری عند اللغیم موتی ہیں یہ بہت ہی کم واقعہ ہوا ہے کہ کسی کتاب کی وصول شدہ قیمت محنت اور لاگت کا معاوضہ دے سکے۔ علاوہ ازیں نئی تصنیفات طبع میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے جسکی تعداد ہر روز بڑھتی جاتی ہے مثلاً اس سال ان چھ ماہ میں آٹھ ہزار تھوڑے علاوہ ہر وقت آٹھویں یا نویں کتاب زیر تصنیف ہے۔ ہر صورت میں کسی کتاب کی نہ تو طبع ثانی کی گنجائش ہے اور نہ وہ ان ضرورت مقابل میں ہمارے دوست ایک تو تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں اور بعض غریب ہیں وہ قیمت کے تحمل نہیں سکتے یہ بھی تجویز ہے کہ لاہور میں ایک بک ایجنسی (کتابوں کی اجنسی) کو ایلی جاوے جس میں وہ تمام کتابیں چھپوائی جاویں جو کتب خانہ قادیان میں ختم ہو جاویں۔ ان کتابوں کی قیمت بہت ہی قلیل رکھی جاوے گی جیسے وہ قلیل سے قلیل منافع کو بکارکن کی محنت کا معمولی درجہ کا معاوضہ ہوگا اسکا تیسرا حصہ حضرت امام برحق کے مقدس مشن کی امداد میں صرف ہوگا۔ ہمارے دوست خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادۃ القرآن جیسی مفید کتاب جس میں ایک نیچری (حوادث دین کے بلکی سنگریں) کے کہنے پر نازل سیمح الموعود کا ثبوت قرآن سے دیا گیا۔ اور جس کا حجم کمپیت صفحہ کے قریب ہے اسکی قیمت صرف ساڑھے تیس آنے کے پیسے لگانے میں محرکان ایجنسی کی غرض کا ایک دینی بانیوں کے فائدہ رسائی کی ہے۔ میری جو دوست اس تحریک کو متفق ہوں مذکورہ بالا ختم شدہ کتب میں سے اگر انکو کسی کتاب کی ضرورت ہو تو بچے اطلاع دیں جب اسطرح کتب کی قیمت نہایت قلیل ہو جاوے گی تو ہمارا فی ثبوت دوستوں کو بہت سے کتب کی مفت تقسیم کرنے کا عمدہ موقع ملے گا۔

کتب قلیل تعداد کتب قادیان میں گم گئی ہوں انکو ختم ہو پر ارادہ لاکر مذکورہ بالا مذکورہ کتب کا ایک

نام کتاب	موجودہ قیمت فی
برکات الدعا	۲۰
نسخہ قیصرہ	۲۰
انزال دہم	۵۰
آئینہ کالات اسلام	۵۰
سب معجزات کریم دہرم	۵۰
کل کتب موجودہ کتب خانہ قادیان	۲۰
کے لیے دیکھو صفحہ آخری	۲۰
اللہ	۵۰
خانہ کمال الدین دہلی۔ ای۔ پو۔ سندھ۔ پاکستان	۵۰

ردیف	تصنیف فی کتب	تقدیر و الا کتب	فهرست جدید ایران	اردب روز و کتاب	صفحات
۱	۱	۱	۱	۱	۱
۲	۲	۲	۲	۲	۲
۳	۳	۳	۳	۳	۳
۴	۴	۴	۴	۴	۴
۵	۵	۵	۵	۵	۵
۶	۶	۶	۶	۶	۶
۷	۷	۷	۷	۷	۷
۸	۸	۸	۸	۸	۸
۹	۹	۹	۹	۹	۹
۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳	۱۳
۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴
۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶
۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸
۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲
۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳	۲۳
۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴
۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵	۲۵
۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶
۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸	۲۸
۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹	۲۹
۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱	۳۱
۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳
۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴
۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵
۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	۳۶
۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷	۳۷
۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸
۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴
۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	۴۸
۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹	۴۹
۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱	۵۱
۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲	۵۲
۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳	۵۳
۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴
۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶
۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	۵۷
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸
۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹	۵۹
۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱
۶۲	۶۲	۶۲</			

(۱) میر و محلات کی جس فراخ نظر سیاست و تدبیر سے آباد کیا گئی، میر پر اہل ایک ذریعہ ہو گی، اور ہر کہ تمنا کر کہو، وہ تمہیں عطا ہو سکے گی۔
(۲) ایک اور دیکھ کر دیکھو، کہ تہمت و صداق و بیکارنگ، اور میر پر اہل کا خیر و برہان گناہین کی جو جیسے نام کو فریاد کر دو، تو خیر و صاف ہو کر
التماس

[illegible]

و بطن سید کفنی کشمیری بازار لاهور

جواب دستاں نشینہ وغیرہ فی جوڑ ورت	۶ سے ۱ تک	تین سفید سبز اینیادھاری فی گز	۶ سے ۱ تک
جاہدار براس پر دہ وغیرہ	۵ سے ۵	گہروں (روڈ یا ٹکلات) ہر رنگ فی ٹکٹا	۵ سے ۵
قالین اگلی پچہ بخاری و نمین فی	۲ سے ۱	رومال سفید و رنگ چوڑے فی	۲ سے ۱
مال بریشی	۲ سے ۲	خوش چہار رنگ بچتہ فی گز	۲ سے ۲
میز پونج کا دار ہر رنگ فی	۵ سے ۵	لنگ مام رنگدارش	۵ سے ۵
دار و کچہ پادی فی جوڑ	۵ سے ۵	تولید براس غسل وغیرہ	۴ سے ۴
ہلکاری	۵ سے ۵	دریاں ہر رنگ فی گز	۹ سے ۹
روماں ڈوریا رانی	۵ سے ۵	پٹیاں (باٹی پچہ) اسرہ فی جوڑ	۱۲ سے ۱۲
ذہاب تیل	۵ سے ۵	گڑیاں صاحبانہ فی	۵ سے ۵
تکڑوں	۴ سے ۴	کر بند ہر رنگ	۴ سے ۴
ازار ہندیشی	۵ سے ۵	کاٹرائی جس کے واسطے سفید	۵ سے ۵
رومال دستی	۱ سے ۱	ٹانگی	۱ سے ۱
سات وادی فوج		مال نشینہ اول	
سرج خالی و نیر وغیرہ فی گز	۱ سے ۱	داڑھی کل چادر رنگ شال	۱ سے ۱
پارچہ براسے ہار اکوٹ	۵ سے ۵	راسپوری چادران خورد و کلاں	۵ سے ۵
اشیوں و جامہ بیار و کچہ تدریں	۵ سے ۵	چادر سان نشینہ سادہ فی جوڑ	۵ سے ۵
دستارہ فی	۱ سے ۱	کادار	۵ سے ۵
لیس و قلیوں زیر دانی وغیرہ فی گز	۵ سے ۵	الوان نشینہ ساختہ لودیانہ	۵ سے ۵
ٹبن وردی ہر قسم فی دجن	۱ سے ۱	پارچہ نشینہ براسے سوٹ فی گز	۵ سے ۵
تھنوں کے پٹے فی گز	۱ سے ۱	مالیہ خورد رنگ و دواہی وغیرہ فی گز	۵ سے ۵
جال ریشمی و اعلیٰ غنم وغیرہ فی گز	۵ سے ۵	مالیہ کا چوغہ سادہ و گاندانی	۵ سے ۵
تھار زرین و سادہ فی گز	۱ سے ۱	چوٹ کشمیری براسے سوٹ فی تھان	۵ سے ۵
کلاہ (مراہاش) زرین و سادہ ہر	۵ سے ۵	ٹوپیاں مالیہ کا دارنے	۴ سے ۴

پیشی یا پوچھ (اگر ہر ایک رنگ قسم ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱) عیم
 اکیل ولایتی و دیسی وغیرہ فی سے ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
 بار انکوٹ افیری وغیرہ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
 کمر بند زریں و پشمینہ و سادہ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
 گھوڑوں کے حال سوتی ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
 ہر قسم کا سامان جو فوج کی دردی کے لیے ضروری ہے ہر
 کی تفصیل اس جگہ دینی غیر ممکن ہے موجود رہتا ہے فہرست
 و درخواست کرنے پر مل سکتی ہے

المست
 غلام محی الدین سیونیل کٹر لویڈ ایرٹ ۱۱-۱۲ بنگال

نصائح العارفین ترجمہ صراح المؤمنین

یہ عجیب و نایاب کتاب علم دین و تقویٰ کا ذخیرہ شریعت و
 طریقت کا مجموعہ قاضی محمد بدل پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کی
 تصنیف سے ہے اور عالم فہم اردو ترجمہ اسکا حکیم بھو
 رحیم الدین احمد صاحب نے بھلی سنی کیا ہے کوئی
 مضمون ایسا نہیں جس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہ
 دیا گیا ہو اور عبادات نماز وغیرہ کے ارکان میں جو جو
 حکمتیں ستر میں الکا انکشاف ہی ہر ایک موقع پر
 عمدہ طریق سے کیا ہے۔ منجملہ ۱۵۳ مضامین کتاب
 موصوف کے بعض مضامین کا ذکر ذیل میں لکھا جاتا ہے
 علم کی تعریف۔ شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ ناشو
 ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت۔ ایمان۔ مفصل و محمل وغیرہ

کا بیان اسلام کے معنی اور اس کی تصریح حقیقتی کے
 آسمان و صفات پر ایمان لانے اور اس کے متکلم قدیم
 و قدیم ہونے کا بیان حلال و حلال کی صفات و کلی
 کرامت۔ ایہ ماجعل السدر اجل الہی کی تفسیر نفسوں کی
 تعریف پر خفی و سر کا بیان روح و عقل و محبت و
 عشق کا بیان۔ اسم اللہ کی تصریح و خواص و ذکر اسم
 اعظم کی تحقیق ملائکہ پر ایمان اور انکی کیفیت بطور
 حکماء و کتابوں پر ایمان اور انکا قدیم اور قرآن مجید
 کا سمجھنا ہونا اور نسخ و منسوخ کا بیان۔ پیغمبروں پر
 ایمان اور سمجھنا کرامت۔ بہت سارے سحر و طلسمات
 وغیرہ کا بیان۔ حضرت رسول مقبول کے بعض خواص
 معجزات وغیرہ۔ نماز کے ارکان و رکوع۔ روزہ و حج
 وغیرہ کا بیان و قیامت پر ایمان۔ دارالارض۔ اور
 حضرت امام ہمدی و دجال حضرت عیسیٰ و یاجوج و
 ماجوج کے بیان میں اور آفتاب کا سفیر ہے لکھا اور
 اس جہان کے فنا ہونے اور زندہ ہونے کا بیان
 حوض کوثر۔ میزان۔ پل صراط کا بیان خیر و شر و
 تقدیر کا بیان۔ مذاہب باطلہ جہر یہ رشیدیہ و خارج
 مرجعہ وغیرہ کی کیفیت مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بحث
 و دلائل توحید و معرفت۔ مشاہدہ معان کا بیان۔
 ظلماتی و نورانی محابوں کا حال وغیرہ قیمت و ولایتی
 علیہ کا غدر رسمی علیہ قیمت ملبہ ۳۔ ۲۔ ۱۔

کتاب حیات عظیم

بیچے سوائے عمری حضرت امام عظیم رضفہ مزاحیرت
دہوی تہذیب فی جلد کاغذ عمدہ سے غلطہ تفصیل صفائے
حیات عظیم حسین بن علیؑ دیلم بن اسلام کی حقیقت
تاریخ حدیث صحیح سند مختصر ریاضہ اسلام کی
سہولت پر طبعی القدر صحابہ و تابعین کے اقوال پہلا
باب امام ابوحنیفہؒ کا نسب لادت اور اشتراکات
کاجواب۔ دوسرا باب امام صاحب کی تعلیم اور حدیث
حاصل کرنا کا مورخانہ بیان تیسرا باب امام صاحب
کی حسرتانہ وفات و مقبرہ و اولاد کا ذکر چوتھا باب
انہم صاحب کے نسب شریفین مترجم ۱۰۲۰ء اور
راہ پٹ مسندت تاریخ بغداد اور جارج سیل مترجم
قرآن کی رائے اور ان کے نکتہ چیںوں کے جوابات
یا پنجواں باب سیرۃ النعمان پر شیعوں کے اعتراضات
کا حصول جواب چھٹا باب امام صاحب کی عادات و سفا
پر غیر طر فدارانہ بحث ساتواں باب فقہ حنفی اور اعتقاد
کی مطابقت و مخالفت کا باہمی موازنہ آٹھواں باب تہذیب
فقہاء کے اختلاف کی وجہ تاریخی طور پر۔

مجموعہ رسائل متبرکہ کہ یہ پندرہ رسائل اردو میں
ہیں کوئی رسالہ شرم کر کے تمام کیے بغیر چھوڑنے کو جی نہیں
چاہتا ہر قسم کی دینی و دنیوی فوائد اور تصوفانہ لطیف نکات
لوگوں کے اقوال و افعال اور بزرگان دین مثل حضرت

غوث اعظم اور خواجہ صاحب تیسری کے سوائے عمری و
حالات و تہذیب آوری ہندو مقابلہ کفار وغیرہ کے دیگر
سے لعلت بل اندازہ حاصل ہوتا ہے۔

(۱) رحمانی فوائد اسماء ربانی۔ (۲) نظام العقاید
مصنفہ حضرت مولانا صاحب (۳) نجات المؤمنین ترجمہ
جیل حدیث (۴) کلمہ مستفاد غنیہ (۵) فیوض القادر
مستملہ جیل دیک فیض (۶) معین الدواعی و تہذیب
خواجہ حسین الدین چشتی (۷) مقامات فقر (۸) مصراط
الصالحین ترجمہ آداب العالین آداب اخلاق بزرگان
(۱۰) سلسلہ چشتیہ مختصر تذکرہ خواجگان چشت (۱۱)
شامل الاولیا (۱۲) گلزار بہشت (۱۳) کلمہ مستفاد
(۱۴) قصائد مبارک چشت (۱۵) کلام مقبول فی روح الاولیاء
الرسول وغیرہ جلد ۱۔

تکملہ سیر الاولیا و تذکرہ بزرگان ہر چار سلسلہ کے
علاوہ ساخرین اولیا خصوصاً علما و حضرت مولانا فخر
مصابہ خواجہ نور محمد صاحب بھاری کے مفصل حالات
اور ملفوظات المعانی خواجہ محمد عاقل صاحب وغیرہ درج
ہیں مصنفہ حضرت خواجہ گل محمد صاحب احمد پوری کاغذ
سفید و نیز جلد ۲ کاغذ چٹائی ۱۔

سیر العارفین مع ۲۰ نقیحات مقامات متبرکہ
مصنفہ حضرت مولانا جامالی صاحب سب بزرگان چشت
دوسروں کے مفصل سوانح عمری وغیرہ تحقیقی جلد پر درج
ہیں خالقین کجا ہے کہ ایک جلد اس مختصر تاریخ بزرگان

گورنمنٹ گزٹ - یورپ - ایشیا - افریقہ - امریکہ - ہند
کی تازہ خبریں غزلیں اور اکل کے پتے پتے اور مفصل مال
اور ہستمارات مادہ ستہ پیرستہ ہو کر نہایت خوبصورت
اور نفیس ہندوستان اکمال حسن ترشیں البندریب
ازیت شائع ہوتا ہے۔

ناظرین! یہ ہر ہندوستان نظر فرمادہ قوم و ملک آپ
جیسے خیر خواہان و معارفان اور مددگاروں کے ہونے
اور ہمتاویہ جاری کیا گیا ہے آپ کو اسکے طرز اور نظام
سے اس امر کا یقین آجائے کہ شکل نہ ہو گا کہ جسے کسی ذاتی
منفعت کو دخل نہیں دیا ہے اور نہ ہماری خوشنہی ہے
کہ اس کی تہ فی سے کوئی کچھ ہر صفت و نظریہ ہند کہ اسکا
خروج ہلکی آمدنی ہو رہا ہوتا ہے جن اصحاب اسکی خریدار
نظر فرما کر اسکا مابقہ و سال تک ملاحظہ کیا ہے اس
پر اسے غرض نہیں ہے کہ اسے کس قدر جلد ترقی کی اور اب
اسکی کسی عمدہ حالت ہے، البندیدہ تحریروں سے جسے کمال
تک سہا کیا ہے اخبار کا جوہر ہے کہ وہ خود غرضی
خود مطلبی مقصود کیوری کو چھوڑ کر آزادانہ اور بے
لگاؤ راستہ ہمیشہ دیتا رہے۔ اس اخبار میں اچھی طرح
ان سب امور کا ملاحظہ ہوتا ہے۔ آپ سچ جانے کہ یہ
ہماری دھندل ملک کا خیر خواہ۔ گورنمنٹ کا خیر طلب
سماجی کلا و دست در و داؤد ملک کا دشمن ہے کسی
کی مدح و ذمہ سروکار نہیں۔ اس حق کے اظہار کرنے میں
عارضہ نہیں۔

میں ہر قسم کی فارسی - عربی - اردو - انگریزی کتابوں
کا علمی ذخیرہ موجود ہے جس میں ہر فن اور ہر مذاق
کی درسی - اخلاقی - قانونی - مذہبی کتابیں، ناول
ڈراما - فکشن - سنہری کاغذات - قطعات
وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور قیمت بھی وجہیست
وجہی لی جاتی ہے۔ نیز نو تصنیف کتابوں کی
اشاعت کے لیے صد ایک ایک نئی ایک عمدہ ذریعہ
ہے۔ درجہ ہستوں کے ساتھ نقد قیمت یا دلیویہ پہلے
ایل کا حکم نہ آنا چاہیے۔

المش
فانکسا۔ دین محمد ایک اخبار صد ہند و صدائے
ہند ایک بھینی لاہور۔

ہمدرد و ہند لاہور

سب اخباروں کے سستا اور عمدہ ہفتہ وار اخبار
لاہور کے مشہور کشن چند پرپس کے شائع
ہوتا ہے اخبار ہمدرد ہند۔ اپریل ۱۸۸۷ء سے ہر دو
شنبہ کو بارہ غور بڑی تقسیم ۶-۲۲ پر نہایت آب و تاب
نئے ساتھ عمدہ مددہ مضامین اور شائع خیالات اور عالمانہ
ارٹیکل اور جدید چیدہ نوٹ اور دل چسپ بلذات لکھا
و ظرافت لطیف چمن سے چہستان - بکری پر شتر تیر

ہندوستان کا پہلا اخبار

اب ہم خیال طوالت کو کہیں پرچھوڑ کر ادب کے ساتھ
گلدستہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی خریداری منظور ہو تو
خریداری دونہ فرمائیے تاکہ نام نامی آپکا معاونوں
فہرست کو زینت بخشد۔

علامہ اسکے ہمارے نامی گرامی مطبع کرشن چند
کسینی لاہور میں ہر ایک قسم کا کام چھپائی و جی اجرت
پر کمال صحت و صفائی سے چھپکتا ہے۔ درخواست
پر تعمیل ارشاد ہو سکتی ہے۔

المشاہدہ
کرشن چند کسینی منیجر ان اخبار ہمدرد ہند لاہور دروازہ
شاہ عالمی و جمہوری متصل آریہ سماج لاہور

خالصہ بیاد لاہور کی کتابیں

سفر یورپ و امریکہ۔ ہمارا صاحب بہادر ایسے کچھ تھلہ
کی اپنی تصنیف کی ہوئی سیورڈ پٹ امریکہ کی کتاب جسکو پڑھتے
سے گہرے غریب ملک کی سیر ہو جاتی ہے نہایت عمدہ کاغذ
پر خوش خط و جملہ قیمت سے محمول ڈاک علامہ اسکے ہمارے

آخری پیشوا

جس یسری گورو گوبند سنگھ جی کو آخری پیغمبر اور گورو گرتھ
صاحب جی کو آخری امامی کتاب نامت کیا ہے قیمت ۲
ظہر نامہ فارسی نظم میں وہ خط جو گورو گوبند سنگھ
نے مقام دیب سے اور گنڈاپ کی طرف لکھا تھا قیمت ۴
تواریخ گورو خالصہ اردو حصہ اول قیمت ۴ ہر اس تاریخ

میں دسوں گورو صاحبان کا حال ہے حصہ دوم جس پر
ہندہ کی بہادری اور خالصہ جی کے جنگ جلی کا حال ہے
قیمت ۱۲ حصہ سوم اردو جس میں بارہ شملوں اور الیا
ریاست کا حال ہے قیمت ۴

تواریخ گورو خالصہ گورکھی حصہ اول نیر اول جس میں صرف
گورو نانک صاحب جی کا مفصل حال ہے قیمت ۴
تواریخ گورو گورکھی حصہ اول نیر دوم جس میں گورو انگد صاحب
جی سے لیکر گورو گرہ گوبند صاحب جی کا مفصل حال
قیمت ۴

تواریخ گورو خالصہ حصہ دوم جس میں
بابا ہندہ کا حال ہے قیمت ۴ حصہ سوم جس میں بارہ
شملوں اور راجگان کا مفصل حال ہے قیمت ۴
پنچھ پرکاش گورکھی جس میں کل پنچھ خالصہ کا حال نظم
میں ہے قیمت ۴ گورو گرتھ صاحب اسفری جلد
ٹائپ کا قیمت ۴ گورو گرتھ صاحب ٹائپ کا قیمت ۴
عمدہ محلہ چڑھ قیمت ۴ روپیہ ہے

علامہ اسکے ہر قسم کے پستک بھی مل سکتے ہیں۔ درخواست
کردہ نام منیجر خالصہ بہادر لاہور مارکلی

تجارتی کھنسی لاہور

پنجاب اور بالخصوص لاہور سے حسب قدر تجارتی سامان مختلف
بقاات کرڈیسیوں امیروں مغزیں اور دیگر کاروباری صاحبان
کے پاس جاتا رہتا ہے۔ اور بچا نیو اسے لوگ جس عید منافہ
کے ساتھ سکواہر لیا کر بیچتے ہیں وہ کچھ پیشیدہ امرتسر

